四庫全書薈要·乾隆御览本

经部

欽定四庫全書薈要

經部

周易注疏卷十

詳校官祭酒臣韋謙恒

周易注疏卷十

魏王弼注　唐陸德明音義　孔頴達疏

下經

兌　渙　節　中孚　小過　既濟　未濟

兌下
兌上

兌亨利貞 音義 兌徒外反悅也八純卦象澤 疏 正義曰兌說也說卦曰說萬物者莫說乎澤以兌是象澤之卦故以兌爲名澤以潤生萬物所以萬物皆說施於人事猶人君以恩惠養民民莫不說也惠施民說所以爲亨以說說物恐陷諂邪其利在於貞正故曰兌亨利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞注說而違剛則諂剛而違說則暴剛中而柔外所以說以利貞也剛中故利貞柔外故說亨是以順乎天而應乎人注天剛而不失說者也說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉音義說音悅卦內竝同先西薦反又如字難乃旦反疏正義曰兌說也者訓卦名也剛中而柔外說以利貞者此就二五以剛居中上六六三以柔處外釋兌亨利貞之義也外雖柔說而內德剛正則不畏邪諂內雖剛正而外迹柔說則不憂侵暴只為剛中而柔外中外相濟故得說亨而利貞也是以應乎天而順乎人者廣明說義合於天人天為剛德而有柔克是剛而不失其說也今說以利貞是

上順乎天也人心說於惠澤能以惠澤說人是下應乎人也說以先民民忘其勞以下歎美說之所致亦申明應人之法先以說豫撫民然後使之從事則民皆竭力忘其從事之勞故曰說以先民民忘其勞也說以犯難民忘其死者先以說豫勞民然後使之犯難則民皆授命忘其犯難之死故曰說以犯難民忘其死也施說於人所致如此豈非說義之大能使民勸勉矣哉故曰說之大民勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習注麗猶連也施說之道莫盛於此音義麗如字連也鄭作離云猶併也疏正義曰麗澤兌者麗猶連也兩澤相連潤說之盛故曰麗澤兌也君子以朋友講習者同門曰朋同志曰友朋友聚居講習道義相說之盛莫過於此也故君子象之以朋友講習也

初九和兌吉注居兌之初應不在一无所黨係和兌之謂也說不在諂履斯而行未見有疑之者吉其宜矣象曰和兌之吉行未疑也疏正義曰初九居兌之初應不在一无所私說說之和也說物以和何往不吉故曰和兌吉也象曰行未疑者說不為諂履斯而行未見疑之者也所以得吉也

九二孚兌吉悔亡注說不失中有孚者也失位而說孚吉乃悔亡也象曰孚兌之吉信志也注其志信也疏正義曰九二說不失中有信者也說而有信則吉從之故曰孚兌吉也然履失其位有信而言乃得亡悔故曰孚兌吉悔亡也象曰信志也者失位而得吉是其志信也

六三來兌凶注以陰柔之質履非其位來求說者也非正而求說邪佞者也象曰來兌之凶位不當也疏正義曰三為陽位陰來居之是進來求說故言來兌而以不正來說佞邪之道故曰來兌凶也象曰位不當者由位不當所以致凶也

九四商兌未寧介疾有喜注商商量裁制之謂也介隔也三為佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之匡內制外是以未寧也處於幾近閑邪介疾宜其有喜也象曰九四之喜有慶也音義商如字商量也鄭云隱度也介音界隔也馬云大也將近附近

之近疏正義曰商兌未寧者商商量裁制之謂也夫佞邪之人國之疾也三為佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之使三不得進匡內制外未遑寧處故曰商兌未寧居近至尊防邪隔疾宜其有喜故曰介疾有喜象曰有慶者四能匡內制外介疾除邪此之為喜乃為至尊所善天下蒙賴故言有慶也

九五孚于剝有厲注比於上六而與相得處尊正之位不說信乎陽而說信乎陰孚于剝之義也剝之為義小人道長之謂象曰孚于剝位正當也注以正當之位信於小人而疏君子故曰位正當也音義比毗志反長之丈反疏正義曰剝者小人道長消君子之正故謂小人為剝也九五處尊正之位下无其應比於上六與之相得是說信於

小人故曰孚于剝信而成剝危之道也故曰有厲象曰位正當者以正當之位宜任君子而信小人故以當位責之也

上六引兌注以夫陰質最處說後靜退者也故必見引然後乃說也象曰上六引兌未光也疏正義曰上六以陰柔之質最在兌後是自靜退不同六三自進求說必須他人見引然後乃說故曰引兌也象曰未光也者雖免躁求之凶亦有後時之失所以經无吉文以其道未光故也

☵坎下 ☴巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞音義渙呼亂反散也序卦云離也離宮五

世卦假庚白反下同梁武帝音賈疏正義曰渙亨者渙卦名也序卦曰說而後散之故受之以渙然則渙者散釋之名雜卦曰渙離也此又渙是離散之號也蓋渙之為義小人遭難離散奔迸而逃避也大德之人能於此時建功立德散難釋險故謂之為渙能釋險難所以為亨故曰渙亨王假有廟者王能渙難而亨可以至於建立宗廟故曰王假有廟也利涉大川者德洽神人可濟大難故曰利涉大川利貞者大難既散宜以正道而柔集之故曰利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同注二以剛來居內而不窮於險四以柔得位乎外而與上同內剛而无險困之難外順而無違逆之乖是以亨利涉大川

利貞也凡剛得暢而無忌回之累柔履正而同志乎剛則皆亨利涉大川利貞也王假有廟王乃在中也注王乃在乎渙然之中故至有廟也利涉大川乘木有功也注乘木即涉難也木者專所以涉川也涉難而常用渙道必有功也音義而上之上如字又時掌反難乃旦反卦內同累劣偽反疏正義曰渙亨者疊經文畧舉名德也剛來而不窮柔得位乎外而上同者此就九二剛德居險六四得位從上釋所以能散釋險難而致亨通乃至利涉大川利貞等也二以剛德來居險中而不窮於險四以柔順得位於外而上與五同內剛无險困之難外柔無違逆之乖所以得散釋險難而通亨建立宗廟而祭享利涉大川而克濟利以

正道而鵠民也王假有廟王乃在中者此重明渙時可以有廟之義險難未夷方勞經畧今在渙然之中故至於有廟也利涉大川乘木有功者重明用渙可以濟難之事乘木涉川必不沉溺以渙濟難必有成功故曰乘木有功也注正義曰凡剛得暢而无忌回之累者此還言九二居險不窮是剛得暢遂剛既得暢无復畏忌回邪之累也柔履正而同志乎剛者此還言六四得位履正同志乎五也剛德不暢柔不同剛何由得亨通而濟難利貞而不邪乎故言則皆亨利涉大川利貞也注於此言皆者凡有二意一則象雖疊渙亨二字即以剛來而不窮柔得位乎外而上同釋之下別言王假有廟王乃在中利涉大川乘木有功恐剛來之言惟釋亨德不通在下二則先儒有以剛來不窮釋亨德柔得位乎外釋利貞故言皆以通之明剛柔皆釋亨以下至于利貞也乘木即涉難也者先儒皆以此卦坎下巽上以為乘木水上涉川之象故言乘木有功王不用象直取況喻

之義故言此以序之也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟音義享香兩反疏正義曰風行水上渙者風行水上激動波濤散釋之象故曰風行水上渙先王以享于帝立廟者先王以渙然无難之時享于上帝以告太平建立宗廟以祭祖考故曰先王以享于帝立廟也

初六用拯馬壯吉注渙散也處散之初乖散未甚故可以遊行得其志而違於難也不在危劇而後乃逃竄故曰用拯馬壯吉象曰初六之吉順也注觀難而行不與險爭故曰順也音義拯拯救之拯馬云舉也伏曼容云濟也王肅云拔也子夏作抍抍取

也寬七亂反爭爭鬬之爭疏正義曰初六處散之初乖散未甚可用馬以自拯拔而得壯吉也故曰用拯馬壯吉象曰初六之吉順也者觀難而行不與險爭故曰順也

九二渙奔其机悔亡注机承物者也謂初也二俱无應與初相得而初得散道離散而奔得其所安故悔亡也

象曰渙奔其机得願也音義机音几疏正義曰渙奔其机者机承物者也初承於二謂初為机二俱无應與初相得而初得遠難之道今二散奔歸初故曰渙奔其机也悔亡者初得散道而二往歸之得其所安故悔亡也象曰得願者遠難奔散願得所安奔初獲安是得其願也

六三渙其躬无悔注渙之為義內險而外安者也散躬

志外不固所守與剛合志故得无悔也象曰渙其躬志在外也疏正義曰渙其躬无悔者渙之為義內險外安六三內不比二而外應上九是不固所守能散其躬故得无悔故曰渙其躬无悔象曰志在外者釋六三所以能渙其躬者正為身在於內而應在上九是志意在外也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思注踰乎險難得位體巽與五合志內掌機密外宣化命者也故能散羣之險以光其道然處於卑順不可自專而為散之任猶有丘墟匪夷之慮雖得元吉所思不可忘也象曰渙其羣

元吉光大也音義有丘姚作有近匪夷荀作匪弟墟去魚反疏正義曰渙其羣者六四出在坎上已踰於險得位體巽與五合志內掌機密外宣化命者也能為羣物散其險害故曰渙其羣也元吉渙有丘匪夷所思者能散羣險則有大功故曰元吉然處上體之下不可自專而得位承尊憂責復重雖獲元吉猶宜於散難之中有丘墟未平之慮為其所思故曰渙有丘匪夷所思也象曰光大也者能散羣險而獲元吉是其道光大也

九五渙汗其大號渙王居无咎注處尊履正居巽之中散汗大號以盪險阸者也為渙之主唯王居之乃得无咎也象曰王居无咎正位也注正位不可以假人音義

汗下旦反盪徒黨反阨於隔反做古雅反**疏**正義曰渙汗其大號者人遇險阨驚怖而勞則汗從體出故以汗諭險阨也九五處尊履正在號令之中能行號令以散險阨者也故曰渙汗其大號也渙王居无咎者為渙之主名位不可假人惟王居之乃得无咎故曰渙王居无咎象曰正位者釋王居无咎之義以九五是王之正位若非王居之則有咎矣

上九渙其血去逖出无咎注逖遠也最遠於害不近侵克散其憂傷遠出者也散患於遠害之地誰將咎之哉

象曰渙其血遠害也音義逖湯歷反去羌呂反最遠之遠袁萬反下於遠象遠害並同近附近之近**疏**正義曰渙其血去逖出者血傷也逖遠也上九處於卦上最遠於險不近侵害是能散其

憂傷去而逖出者也故曰渙其血去逖出也无咎者散患於遠害之地誰將咎之矣故曰无咎象曰遠害者釋渙其血也是居遠害之地故也

䷻兌下坎上

節亨苦節不可貞音義節蔣栗反止也明禮有制度之名一云分段支節之義坎宮一世疏正義曰節卦名也象曰節以制度雜卦云節止也然則節者制度之名節止之義制事有節其道乃亨故曰節亨節須得中為節過苦傷於剋薄物所不堪不可復正故曰苦節不可貞也

象曰節亨剛柔分而剛得中注坎陽而兌陰也陽上而陰下剛柔分也剛柔分而不亂剛得中而為制主節之

義也節之大者莫若剛柔分男女別也**苦節不可貞其道窮也**注為節過苦則物所不能堪也物不能堪則不可復正也**說以行險當位以節中正以通**注然後乃亨也无說而行險過中而為節則道窮也**天地節而四時成節以制度不傷財不害民**音義別彼列反後扶又反說音悅注同**疏**

正義曰節亨剛柔分而剛得中者此就上下二體及二五剛中釋所以為節得亨之義也坎剛居上兌柔處下是剛柔分也剛柔分男女別節之大義也二五以剛居中為制之主所以得節節不違中所以得亨故曰節亨剛柔分而剛得中也苦節不可貞其道窮者為節過苦不可為正若以苦節為正則其道困窮故曰苦節不可

貞其道窮也說以行險當位以節中正以通者上言苦節不可貞其道窮者正由為節不中則物所不說不可復正其道困窮故更就二體及四五當位重釋行節得亨之義以明苦節之窮也行險以說則為節得中當位以節則可以為正良由中而能正所以得通故曰中正以通此其所以為亨也天地節而四時成者此下就天地與人廣明節義天地以氣序為節使寒暑往來各以其序則四時之功成也王者以制度為節使用之有道役之有時則不傷財不害民也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行音義上或作中今不用行下孟反下注同疏正義曰澤上有水節者水在澤中乃得其節故曰澤上有水節也君子以制數度議德行者數度謂尊卑禮命之多少德行謂人才堪任之德優劣君子象節以制其禮數等差皆使有度議人之德

行仕用皆使得宜

初九不出戶庭无咎注為節之初將整離散而立制度者也故明於通塞慮於險偽不出戶庭慎密不失然後事濟而无咎也象曰不出戶庭知通塞也疏正義曰初九處節之初將立制度宜其慎密不出戶庭若不慎而泄則民情姦險應之以偽故慎密不出然後事濟而无咎故曰不出戶庭无咎象曰知通塞者識時通塞所以不出也注正義曰將整離散而立制度者序卦云物不可以終離故受之以節此卦承渙之後初九居節之初故曰將整離散而立法度也

九二不出門庭凶注初已造之至二宜宣其制矣而故

匿之失時之極則遂廢矣故不出門庭則凶象曰不出門庭凶失時極也音義匿女力反疏正義曰初已制法至二宜宣若猶匿之則失時之極可施之事則遂廢矣不出門庭所以致凶故曰不出門庭凶象曰失時極者極中也應出不出失時之中所以為凶

六三不節若則嗟若无咎注若辭也以陰處陽以柔乘剛違節之道以至哀嗟自已所致无所怨咎故曰无咎也象曰不節之嗟又誰咎也音義怨紆萬反又紆元反疏正義曰節者制度之卦處節之時位不可失六三以陰處陽以柔乘剛失位驕逆違節之道禍將及己以至哀嗟故曰不節若

則嗟若也禍自巳致无所怨咎故曰无咎象曰又誰咎者由己不節自致禍災又欲怨咎誰乎

六四安節亨注得位而順不改其節而能亨者也承上以斯得其道也象曰安節之亨承上道也疏正義曰六四得位而上順於五是得節之道但能安行此節而不改變則何往不通故曰安節亨明六三以失位乘剛則失節而招咎六四以得位承陽故安節而致亨象曰承上道者以能承於上故不失其道也

九五甘節吉往有尚注當位居中為節之主不失其中不傷財不害民之謂也為節而不苦非甘而何術斯以往往有尚也象曰甘節之吉居位中也疏正義曰甘者不苦之名也

九五居於尊位得正履中能以中正爲節之主則當象曰節以制度不傷財不害民之謂也爲節而无傷害則是不苦而甘所以得吉故曰甘節吉以此而行所往皆有嘉尚故曰往有尚也象曰居位中者以居尊位而得中故致甘節之吉

上六苦節貞凶悔亡注過節之中以至亢極苦節者也以斯施人物所不堪正之凶也以斯修身行在无妄故得悔亡象曰苦節貞凶其道窮也疏正義曰上六處節之極過節之中節不能甘以至於苦故曰苦節也爲節過苦物所不堪不可復正正之凶也故曰貞凶若以苦節施人則是正道之凶若以苦節修身則儉約无妄可得亡悔故曰悔亡也

☴☱ 兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞 音義 孚芳夫反信也艮宮遊魂卦豚徒尊反黄作遯 疏 正義曰中孚豚魚吉者中孚卦名也信發於中謂之中孚魚者蟲之幽隱豚者獸之微賤人主內有誠信則雖微隱之物信皆及矣莫不得所而獲吉故曰豚魚吉也利涉大川利貞者微隱獲吉顯者可知既有誠信光被萬物萬物得宜以斯涉難何往不通故曰利涉大川信而不正凶邪之道故利在貞也

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚 注 有上四德然後乃孚乃化邦也 注 信立而後邦乃化也柔在內而剛得中各當其所也剛得中則直而正柔在內則靜而順

説而以巽則乖争不作如此則物无巧競敦實之行著而篤信發乎其中矣豚魚吉信及豚魚也注魚者蟲之隠者也豚者獸之微賤者也争競之道不興中信之徳淳著則雖微隠之物信皆及之利涉大川乘木舟虛也注乘木於用舟之虛則終已无溺也用中孚以涉難若乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也注盛之至也音義説音悦下注皆同争争闘之争行下孟反難乃旦反疏正義曰中孚柔在内而剛得中説而巽孚者此就三四陰柔併在兩體之内二五剛徳各處一卦之中及上下二體説而以巽釋此卦名為中孚之義也柔内

剛中各當其所說而以巽乖爭不作所以信發於內謂之中孚故曰柔在內而剛得中說而巽孚也乃化邦者誠信發於內則邦國化於外故曰乃化邦也豚魚吉信及豚魚者釋所以得吉由信及豚魚故也利涉大川乘木舟虛者釋涉川所以得利以中信而濟難若乘虛舟以涉川也中孚以利貞乃應乎天者釋中孚所以利貞者天德剛正而氣序不差是正而信也今信不失正乃得應於天是中孚之盛故須濟以利貞也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死注信發於中雖過可亮疏正義曰澤上有風中孚者風行澤上无所不周其猶信之被物无所不至故曰澤上有風

中孚君子以議獄緩死者中信之世必非故犯過失為辜情在可恕故君子以議其過失之獄緩捨當死之刑也

初九虞吉有它不燕注虞猶專也為信之始而應在四得乎專吉者也志未能變繫心於一故有它不燕也象曰初九虞吉志未變也音義它音他燕音鷰疏正義曰虞猶專也燕安也初為信始應在于四得其專一之吉故曰虞吉既係心於一故更有它求不能與之共相燕安也故曰有它不燕也象曰志未變者所以得專一之吉以志未改變不更親於它也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之注處內而居重陰之下而履不失中不徇於外任其真者也立誠篤志雖在闇昧物亦應焉故曰鳴鶴在陰其子和

之也不私權利唯德是與誠之至也故曰我有好爵與物散之象曰其子和之中心願也音義鶴戶各反和胡卧反注及下同好如字王肅呼報反孟云好小也靡本又作縻同亡池反散也干同徐又武寄反又亡彼反韓詩云共也孟同埤蒼作縻云散也陸作䌕京作劘重直龍反徇似俊反疏正義曰鳴鶴在陰其子和之者九二體剛處於卦内又在三四重陰之下而履不失中是不徇於外自任其真者也處於幽昧而行不失信則聲聞于外為同類之所應焉如鶴之鳴於幽遠則為其子所和故曰鳴鶴在陰其子和之也我有好爵吾與爾靡之者靡散也又无偏應是不私權利惟德是與若我有好爵吾願與爾賢者分散而共之故曰我有好爵吾與爾靡之象曰中心願者誠信之人願與同類相應得誠信而應之是中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌注三居少陰之上四居長陰之下對而不相比敵之謂也以陰居陽欲進者也欲進而閡敵故或鼓也四履正而承五非己所克故或罷也不勝而退懼見侵陵故或泣也四履乎順不與物校退而不見害故或歌也不量其力進退无恒憊可知也象曰或鼓或罷位不當也音義罷如字王肅音皮徐扶波反少詩照反長之丈反比毗志反閡五代反憊備拜反疏正義曰六三與四俱是陰爻相與爲類然三居少陰之上四居長陰之下各自有應對而不相比敵之謂也故曰得敵欲進礙四恐其害己故或鼓而攻之而四履正承尊非

已所勝故或罷而退敗也不勝而退懼見侵陵故或泣而憂悲也四履于順不與物校退不見害故或歌而歡樂也故曰或鼓或罷或泣或歌也曰位不當者所以或鼓或罷進退无恒者止為不當其位妄進故也

六四月幾望馬匹亡无咎注居中孚之時處巽之始應說之初居正履順以承於五內毗元首外宣德化者也充乎陰德之盛故曰月幾望馬匹亡者棄羣類也若夫居盛德之位而與物校其競爭則失其所盛矣故曰絕類而上履正承尊不與三爭乃得无咎也象曰馬匹亡絕類上也注類謂三俱陰文故曰類也音義幾音機又音祈京作

近荀作既上時掌反象同疏正義曰月幾望者六四居中孚之時處巽應說得位履順上承於五內毗元首外宣德化充乎陰德之盛如月之近望故曰月幾望也馬匹亡无咎者三與已敵進來攻已已若與三校戰則失其所盛故棄三之類如馬之亡匹上承其五不與三爭乃得无咎故曰馬匹亡无咎也象曰絕類上者絕三之類不與三爭而上承於五也

九五有孚攣如无咎注攣如者繫其信之辭也處中誠以相交之時居尊位以為羣物之主信何可舍故有孚攣如乃得无咎也象曰有孚攣如位正當也音義攣力圓反廣雅云拳也舍音捨疏正義曰有孚攣如无咎者攣如者相牽繫不絕之名也五在信時處於尊位為羣物

之主恒須以中誠交物孚信何可暫舍故曰有孚攣如繫信不絕乃得无咎故曰有孚攣如無咎也象曰位正當者以其正當尊位故戒以繫信乃得无咎若直以陽得正位而无有繫信則招有咎之嫌也

上九翰音登于天貞凶注翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也居卦之上處信之終信終則衰忠篤內喪華美外揚故曰翰音登于天也翰音登天正亦滅矣象曰翰音登于天何可長也音義翰胡旦反喪息浪反疏正義曰翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也上九處信之終信終則衰也信衰則詐起而忠篤內喪華美外揚若鳥之翰音登于天虛聲遠聞也故曰翰音登于天虛聲无實正之凶也故曰貞凶象曰何可長也者虛聲无實何可久長

☶☳ 艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉注飛鳥遺其音聲哀以求處上愈无所適下則得安愈上則愈窮莫若飛鳥也音義過古卧反義與大過同王肅云音戈兌宮遊魂卦遺如字上時掌反注同下不宜上之上同上六注亦同鄭如字謂君也疏正義曰小過亨者小過卦名也王於大過卦下注云音相過之過恐人作罪過之義故以音之然則小過之義亦與彼同也過之小事謂之小過即行過乎恭喪過乎哀之例是也諸氏云謂小人之行小有過差君子為過厚之行以矯之也如晏子狐裘之比也此因小人有過差故君子為過厚之行非即以過差釋卦名彖曰小過小者過而亨言因過

得亨明非罪過故王於大過音之明雖義兼罪過得名
上在君子為過行也而周氏等不悟此理兼以罪過釋
卦名失之遠矣過為小事道乃可通故曰小過亨也利
貞者矯世勵俗利在歸正故曰利貞也可小事不可大
事者時也小有過差惟可矯以小事不可正以大事故
曰可小事不可大事也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉
者借喻以明過厚之行有吉有凶飛鳥遺其音聲哀以
求處過上則愈无所適過下則不失其安以譬君子處
過差之時為過厚之行順而立之則吉逆而忤鱗則凶
故曰飛鳥遺之音不宜上宜下大吉順則執卑守下逆
則犯君陵上故以臣之逆順類鳥之上下也注正義曰
飛鳥遺其音聲哀以求處者遺失也鳥之失聲必是窮
廹未得安處論語曰鳥之將死
其鳴也哀故知遺音即哀聲也
象曰小過小者過而亨也注小者謂凡諸小事也過於

小事而通者也過以利貞與時行也注過而得以利貞應時宜也施過於恭儉利貞者也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也注成大事者必在剛也柔而浸大剝之道也有飛鳥之象焉注不宜上宜下即飛鳥之象飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也注上則乘剛逆也下則承陽順也施過於不順凶莫大焉施過於順過更變而為吉也音義浸子鴆反疏正義曰小過小者過而亨者此釋小過之名也并明小過有亨德之義過行小事謂之小過順時矯俗雖過而通故

曰小者過而亨也過以利貞與時行者釋利貞之德由為過行而得利貞然矯枉過正應時所宜不可常也故曰與時行也柔得中是以小事吉剛失位而不中是以不可大事者就六二六五以柔居中九四失位不中九三得位不中釋可小事不可大事之義柔順之人惟能行小事柔而得中是行小中時故曰小事吉也剛健之人乃能行大事失位不中是行大不中時故曰不可大事也有飛鳥之象者釋不取餘物為況惟取飛鳥者以不宜上宜下有飛鳥之象故也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順者此就六五乘九四之剛六二承九三之陽釋所以不宜上宜下大吉之義也上則乘剛而逆下則承陽而順故曰不宜上宜下大吉以上逆而下順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過

乎儉音義行下孟反疏正義曰雷之所出本出於地今出山上過其本所故曰小過小人過差失在慢易奢侈故君子矯之以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉也

初六飛鳥以凶注小過上逆下順初應在上卦進而之逆无所錯足飛鳥之凶也象曰飛鳥以凶不可如何也

音義錯本又作措又作厝同七路反疏正義曰小過之義上逆下順而初應在上卦進而之逆同於飛鳥无所錯足故曰飛鳥以凶也象曰不可如何也者進而之逆孰知不可自取凶咎欲如何乎

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎注過而得之謂之遇在小過而當位過而得之之謂也祖始也謂

初也妣者居內履中而正者也過初而履二位故曰過其祖而遇其妣過而不至於僭盡於臣位而已故曰不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也音義妣必履反僭子念反盡津忍反疏正義曰過而得之謂之過六二在小過而當位是過而得之也祖始也謂初也妣者母之稱六二居內履中而正故謂之妣已過於初故曰過其祖也履得中正故曰過其妣也過不至於僭盡於臣位而已故曰不及其君過其臣无咎象曰臣不可過者臣不可自過其位也

九三弗過防之從或戕之凶注小過之時大者不立故令小者得過也居下體之上以陽當位而不能先過防

之至令小者或過而復應而從焉其從之也則戕之凶至矣故曰弗過防之從或戕之凶也象曰從或戕之凶如何也音義戕徐在良反注同令力呈反下同先西薦反復扶又反卦末同疏正義曰弗過防之者小過之世大者不能立德故令小者得過九三居下體之上以陽當位不能先過為防至令小者或過上六小人最居高顯而復應而從焉其從之也則有殘害之凶至矣故曰弗過防之從或戕之凶也春秋傳曰在內曰弑在外曰戕然則戕者皆殺害之謂也言或者不必之辭也謂為此行者有幸而免也象曰凶如何者從於小人果致凶禍將如何乎言不可如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞注雖體陽爻

而不居其位不為責主故得无咎也失位在下不能過者也以其不能過故得合於免咎之宜故曰弗過遇之夫宴安鴆毒不可懐也處於小過不寧之時而以陽居陰不能有所為者也以此自守免咎可也以斯攸往危之道也不交於物物亦弗與无援之助故危則必戒而已无所告救也沈沒怯弱自守而已以斯而處於羣小之中未足任者也故曰勿用永貞言不足用之於永貞

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也音義

晏於諫反又音宴鴆除蔭反本亦作酖怯去業反

疏 正義曰居小過之世小人有過差之行須大德之人防使无過今九四雖體陽爻而不居其位不防之責責不在已故得无咎所以无其咎者以其失位在下不能為過厚之行故得過於无咎之宜故曰无咎弗過遇之也既无能為自守則无咎有往則危厲故曰往厲不交於物物亦不與无援之助故危則必自戒慎而已无所告救故曰必戒以斯而處於群小之中未足委任不可用之以長行其正也故曰勿用永貞也象曰位不當者釋所以弗過而遇得免於咎者以其位不當故也終不可長者自身有危无所告救豈可任之長以為正也注正義曰夫宴安酖毒不可懷也者此春秋狄伐邢管仲勸齊侯救邢為此辭言宴安不救邢即酖鳥之毒不可懷而安之也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴注小過小者

過於大也六得五位陰之盛也故密雲不雨至於西郊也夫雨者陰在於上而陽薄之而不得通則烝而為雨今艮止於下而不交焉故不雨也是故小畜尚往而亨則不雨也小過陽不上交亦不雨也雖陰盛于上未能行其施也公者臣之極也五極陰盛故稱公也弋射也在穴者隱伏之物也小過者過小而難未大作猶在隱伏者也以陰質治小過能獲小過者也故曰公弋取彼在穴也除過之道不在取之是乃密雲未能雨也象曰

密雲不雨已上也注陽已上故止也音義弋餘職反燕章勝反字又作羙或作滕字非畜本又作蓄同敕六反施始豉反難乃旦反已上並如字上又時掌反注同鄭作尚云庶幾也陽已上故止也本又作陽已上故少陰上少音多少之少

疏正義曰密雲不雨自我西郊者小過者小者過於大也六得五位是小過於大陰之盛也陰盛於上而艮止之九三陽止於下是陰陽不交雖復至盛密雲至於西郊而不能為雨也施之於人是柔得過而處尊未能行其恩施廣其風化也故曰密雲不雨自我西郊也公弋取彼在穴者公者臣之極五極陰盛故稱公也小過之時為過猶小而難未大作猶在隱伏以小過之才治小過之失能獲小過在隱伏者有如公之弋獵取得在穴隱伏之獸也故曰公弋取彼在穴也象曰已上者釋所以密雲不雨也以艮之陽爻已上於一卦之上而成止故不上交而為雨也注正義曰陰過之道不

在取之是乃密雲未能雨也者雨者以喻德之惠化也除過差之道在於文德懷之使其自服弋而取之是尚威武尚威武即密雲不雨之義也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚注小人之過遂至上極過而不知限至於亢也過至于亢將何所遇飛而不已將何所託災自已致復何言哉象曰弗遇過之已亢也音義過玉付反本多誤故詳之眚生領反疏正義曰上六處小過之極是小人之過遂至上極過而不知限至于亢者也過至于亢无所復過故曰弗遇過之也以小人之身過而弗遇必遭羅網其猶飛鳥飛而无託必離矰繳故曰飛鳥離之凶也過亢離凶是謂自災而致眚復何言哉故曰是謂災眚也象

曰已亢者釋所以弗過過之以其已在亢極之地故也

䷾ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂音義濟節既反下卦同鄭云既已也盡也濟度也坎宮三世卦亨小絶句以小連利貞者非疏正義曰既濟亨小利貞初吉終亂者濟者濟渡之名既者皆盡之稱萬事皆濟故以既濟為名既萬事皆濟若小者不通則有所未濟故曰既濟亨小也小者尚亨何況于大則大小剛柔各當其位皆得其所當此之時非正不利故曰利貞也但人皆不能居安思危慎終如始故戒以今日既濟之初雖皆獲吉若不進德修業至於終極則危亂及之故曰初吉終亂也

彖曰既濟亨小者亨也注既濟者以皆濟為義者也小

者不遺乃為皆濟故舉小者以明既濟也利貞剛柔正而位當也注剛柔正而位當則邪不可以行矣故唯正乃利貞也初吉柔得中也終止則亂其道窮也注柔得中則小者亨也柔不得中則小者未亨小者未亨雖剛得正則為未既濟也故既濟之要在柔得中也以既濟為安者道極无進終唯有亂故曰初吉終亂不為自亂由止故亂故曰終止則亂也音義邪似嗟反下同疏正義曰既濟亨小者亨者此釋卦名德既濟之亨必小者皆亨也但舉小者則大者可知所以為既濟也具足為文當更有一小字

但既疊經文略足以見故從省也利貞剛柔正而位當者此就二三四五並皆得正以釋利貞也剛柔皆正則邪不可行故惟正乃利貞也初吉柔得中者此就六二以柔居中釋初吉也以柔小尚得其中則剛大之理皆獲其濟物无不濟所以為吉故曰初吉也終止則亂其道窮者此正釋戒若能進脩不止則既濟无終既濟終亂由止故亂終止而亂則既濟之道窮矣故曰終止則亂其道窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之注存不忘亡既濟不忘未濟也疏正義曰水在火上炊爨之象飲食以之而成性命以之而濟故曰水在火上既濟也但既濟之道初吉終亂故君子思其後患而豫防之

初九曳其輪濡其尾无咎注最處既濟之初始濟者也

始濟未涉於燥故輪曳而尾濡也雖未造易心无顧戀志棄難者也其於義也无所咎也象曰曳其輪義无咎也音義曳以制反濡音儒注同燥西早反造七報反易以豉反難乃旦反卦末并下卦同疏正義曰初九處既濟之初體剛居中是始欲濟渡也始濟未涉於燥故輪曳而尾濡故云曳其輪濡其尾也但志在棄難雖復曳輪濡尾其義不有咎故云无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得注居中履正處文明之盛而應乎五陰之光盛者也然居初三之間而近不相得上不承三下不比初夫以光盛之陰處於二陽之間近

而不相得能无見侵乎故曰喪其茀也稱婦者以明自有夫而它人侵之也茀首飾也夫以中道執乎貞正而見侵者衆之所助也處旣濟之時不容邪道者也時旣明峻衆又助之竊之者逃竄而莫之歸矣量斯勢也不過七日不須己逐而自得也象曰七日得以中道也音義喪息浪反注皆同茀方拂反首飾也馬同干云馬髴也鄭云車蔽也子夏作髴荀作紱董作髢比眦志反疏正義曰婦喪其茀勿逐七日得者茀者婦人之首飾也六二居中履正處文明之盛而應乎五陰之光盛者也然居初三之間而近不相得夫以光盛之陰處於二陽之間近而不相得能无見侵乎故曰婦喪其茀稱

婦者以明白有夫而他人侵之也夫以中道執乎貞正而見侵者物之所助也處既濟之時不容邪道者也時既明峻衆又助之竊之者逃竄而莫之歸矣量斯勢也不過七日不須已逐而自得故曰勿逐七日得象曰以中道者釋不須追逐而自得者以執守中道故也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用注處既濟之時居文明之終履得其位是居衰末而能濟者也故高宗伐鬼方三年乃克也君子處之故能興也小人居之遂喪邦也象曰三年克之憊也音義鬼方倉頡篇云鬼遠也憊備拜反鄭云劣弱也陸作備云當爲憊困劣也疏正義曰高宗伐鬼方三年克之者高宗者殷王武丁之號也九三處既濟

之時居文明之終履得其位是居衰末而能濟者也高宗伐鬼方以中興興殷道事同此爻故取譬焉高宗德實文明而勢甚衰憊不能即勝三年乃克故曰高宗伐鬼方三年克之也小人勿用者勢既衰弱君子處之能建功立德故興而復之小人居之日就危亂必喪邦也故曰小人勿用象曰憊也而以衰憊之故故三年乃克之

六四繻有衣袽終日戒注繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏也履得其正而近不與三五相得夫有隙之棄舟而得濟者有衣袽也鄰於不親而得全者終日戒也象曰終日戒有所疑也音義繻而朱反鄭王肅云音須子夏作𦅫王廙同薛云古文作繻袽女居反絲袽也王肅音如說文作絮云緼也廣雅云絮塞也子夏作茹京作絮疏正義曰繻有衣袽終日戒者王

注云繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏者也六四處既濟之時履得其位而近不與三五相得如在舟而漏矣舟漏則濡濕所以得濟者有衣袽也鄰於不親而得全者終日戒也故曰繻有衣袽終日戒也象曰有所疑者釋所以終日戒以不與三五相得懼其侵克有所疑故也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福注牛祭之盛者禴祭之薄者居既濟之時而處尊位物皆濟矣將何為焉其所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛脩德故沼沚之毛蘋蘩之菜可羞於鬼神故黍稷非馨明德惟馨是以東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福也象曰東

鄰殺牛不如西鄰之時也注在於合時不在於豐也實受其福吉大來也音義禴羊畧反祭之薄者沼之紹反沚音止蘋音頻蘩音煩[illegible]呼府反疏正義曰牛祭之盛者也禴殷[illegible]祭之名祭之薄者也九五居既濟之時而處尊位物既濟矣將何為焉其所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛脩德故九五履正居中動不為妄脩德者也苟能[illegible]可饗[illegible]有東鄰不能脩德雖復殺牛至盛不為鬼神歆饗不如我西鄰禴祭雖薄能脩其德故神明降福故曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福也象曰不如西鄰之時者神明饗德能脩德致敬合於祭祀之時雖薄降福故曰時也吉大來者非惟當身福流後世注正義曰沼沚之毛蘋蘩之菜可羞於鬼神者並略左傳之文也在於合時者詩云威儀孔時言周王廟中羣臣助祭並皆威儀肅敬甚得其時此合時之義亦當如彼也

上六濡其首厲注處既濟之極既濟道窮則之於未濟之於未濟則首先犯焉過而不已則遇於難故濡其首也將沒不久危莫先焉象曰濡其首厲何可久也疏正義曰上六處既濟之極則反於未濟若反於未濟則首先犯焉若進而不已必遇於難故濡其首也既被濡首將沒不久危莫先焉故曰濡其首厲也象曰何可久者首既被濡身將陷沒何可久長者也

䷿ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利音義未濟離宮三世卦狐徐音胡汔許訖反說文云水涸也鄭云幾也疏正義曰未濟亨者未濟者未能濟渡之名也未濟之時小才居位不

能建功立德拔難濟險若能執柔用中委任賢哲則未濟有可濟之理所以得通故曰未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利者汔者將盡之名小才不能濟難事同小狐雖能渡水而无餘力必須水汔方可涉川未及登岸而濡其尾濟不免濡豈有所利故曰无攸利也[illegible]

象曰未濟亨柔得中也注以柔處中不違剛也能納剛健故得亨也小狐汔濟未出中也注小狐不能涉大川須汔然後乃能濟處未濟之時必剛健拔難然後乃能濟汔乃能濟未能出險之中濡其尾无攸利不續終也注小狐雖能渡而无餘力將濟而濡其尾力竭於斯不

能續終險難猶未足以濟也濟未濟者必有餘力也雖

不當位剛柔應也注位不當故未濟剛柔應故可濟疏

正義曰未濟亨柔得中者此就六五以柔居中下應九二釋未濟所以得亨柔而得中不違剛也與二相應納剛自輔故於未濟之時終得亨通也小狐汔濟未出中也者釋小狐涉川所以必須水汔乃濟以其力薄未能出險之中故也濡其尾无攸利不續終者濡尾力竭不能相續而終至於登岸所以无攸利也雖不當位剛柔應者重釋未濟之義凡言未者今日雖未濟後有可濟之理以其不當其位故即時未濟剛柔皆應足得相拯是有可濟之理故稱未濟不言不濟也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方注辨物居方

令物各當其所也音義令力呈反疏正義曰火在水上未濟者火在水上不成烹飪未能濟物故曰火在水上未濟君子以慎辨物居方者君子見未濟之時剛柔失正故用慎為德辨別衆物各居其方使皆得安其所所以濟也

初六濡其尾吝注處未濟之初最居險下不可以濟者也而欲之其應進則溺身未濟之始始於既濟之上六也濡其首猶不反至於濡其尾不知紀極者也然以陰處下非為進亢遂其志者也困則能反故不曰凶事在已量而必困乃反頑亦甚矣故曰吝也象曰濡其尾亦

不知極也疏正義曰初六處未濟之初最居險下而欲上之其應進則溺身如小狐之渡川濡其尾也未濟之始始於既濟之上六也既濟上六但云濡其首言始入於難未沒其身此言濡其尾者進不知極已沒其身也然以陰處下非為進亢遂其志者也困則能反故不曰凶不能豫照事之幾萌困而後反頑亦甚矣故曰吝也象曰亦不知極者未濟之初始於既濟之上六濡首而不知遂濡其尾故曰不知極也注正義曰不知紀極者春秋傳曰聚斂積實不知紀極謂之饕餮言无休已也

九二曳其輪貞吉注體剛履中而應於五五體陰柔應與而不自任者也居未濟之時處險難之中體剛中之質而見任與拯救危難經綸屯蹇者也用健拯難循難

在正而不違中故曳其輪貞吉也象曰九二貞吉中以行正也注位雖不正中以行正也音義綸本作論同音倫又魯門反屯張倫反蹇紀勉反循似遵反猶履也疏正義曰曳其輪貞吉者九二居未濟之時處險難之內體剛中之質以應於五五體陰柔委任於二令其濟難者也經綸屯蹇任重憂深故曰曳其輪曳其輪者言其勞也靖難在正然後得吉故曰曳其輪貞吉象曰中以行正者釋九二失位而稱貞吉者位雖不正以其居中故能行正也六三未濟征凶利涉大川注以陰之質失位居險不能自濟者也以不正之身力不能自濟而求進焉喪其身也故曰征凶也二能拯難而已比之棄已委二載二而

行溺可得乎何憂未濟故曰利涉大川象曰未濟征凶位不當也音義喪息浪反已音紀比毗志反疏正義曰未濟征凶者六三以陰柔之質失位居險不能自濟者也身既不能自濟而欲自進求濟必喪其身故曰未濟征凶也利涉大川者二能拯難而已比之若能棄已委二則沒溺可免故曰利涉大川象曰位不當者以不當其位故有征則凶九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國注處未濟之時而出險難之上居文明之初體乎剛質以近至尊雖履非其位志在乎正則吉而悔亡矣其志得行靡禁其威故曰震用伐鬼方也伐鬼方者興衰之征也故

每至興衰而取義焉處文明之初始出於難其德未盛故曰三年也五居尊以柔體乎文明之盛不奪物功者也故以大國賞之也象曰貞吉悔亡志行也音義近附近之

疏正義曰貞吉悔亡者居未濟之時履失其位所以為悔但出險難之外居文明之初以剛健之質接近至尊志行其正正則貞吉而悔亡故曰貞吉悔亡正志旣行靡禁其威故震發威怒用伐鬼方也然處文明之初始出於險其德未盛不能即勝故曰三年也五以順柔文明而居尊位不奪物功九四旣克而還必得百里大國之賞故曰有賞於大國也象曰志行者釋九四失位而得貞吉悔亡者以其正志得行而終吉故也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉注以柔居尊處文明

之盛爲未濟之主故必正然後乃吉吉乃得无悔也夫以柔順文明之質居於尊位付與於能而不自役使武以文御剛以柔斯誠君子之光也付物以能而不疑也物則竭力功斯克矣故曰有孚吉象曰君子之光其暉吉也音義暉許歸反又作輝疏正義曰貞吉无悔者六五以柔居尊處文明之盛爲未濟之主故必正然後乃吉吉乃得无悔故曰貞吉无悔也君子之光者以柔順文明之質居於尊位有應於二是能付物以能而不自役有君子之光華矣故曰君子之光也有孚吉者付物以能而无疑焉則物竭其誠功斯克矣故曰有孚吉也象曰其暉吉者言君子之德光暉著見然後乃得吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是注未濟之極則反於既濟既濟之道所任者當也所任者當則可信之无疑而已逸焉故曰有孚于飲酒无咎也以其能信於物故得逸豫而不憂於事之廢苟不憂於事之廢而耽於樂之甚則至於失節矣由於有孚失於是矣故曰濡其首有孚失是也象曰飲酒濡首亦不知節也音義耽丁南反樂音洛疏正義曰有孚于飲酒无咎者上九居未濟之極則反於既濟既濟之道則所任者當也所任者當則信之无疑故得自逸飲酒而已故曰有孚于飲酒无咎濡其首者既得自逸飲酒而不知其節

則濡首之難還復及之故曰濡其首也有孚失是者言所以濡首之難及之者良由信任得人不憂事廢故失於是矣故曰有孚失是也象曰亦不知節者釋飲酒所以致濡首之難以其不知止節故也

周易注疏卷十

周易注疏卷十考證

渙彖利涉大川乘木有功也注乘木即涉難也木者專所以涉川也涉難而常用渙道必有功也○郭京曰利涉大川下脫利貞字注所以字上誤增專字木用廣大云專涉川豈不大乖常用正道正字誤作渙字蹇注云難由正濟此涉難與蹇何殊不合用渙難散之義 臣良裘按利貞之義王注已于上文釋訖京謂此有脫文而注渙道為正道未當也又孔疏云先儒

皆以坎下巽上乘木水上之象王不用象直取況喻之義故言乘木即涉難則注中專涉川句正言木之所以可乘唯涉川耳未可疑為誤增

上九渙其血去逖出○集解虞翻曰逖憂也仲氏易曰逖本悐字與惕同漢書王商傳無怵悐憂可驗　臣清植按注云逖遠也疏云散其憂傷去而逖出是以渙其血為句去逖出為句也後儒如朱震王申子俞琰皆從之程傳及本義緣小畜四爻有血去惕出之義

因疑遯當作惕而以渙其血去爲句遯出爲句然與
小象不合故折中定本斷從疏說
節彖說以行險當位以節中正以通注然後乃亨也○
郭京曰然後乃亨也一句誤將入注此一句釋節亨
之義甯詳彖例足見誤矣 臣良裘按易本中正以通
句下皆無然後乃亨也之文郭氏臆說也
中孚彖豚魚吉信及豚魚也○郭京曰及字下誤增豚
魚二字彖例不重言爻文

小過彖柔得中是以小事吉也○郭京曰是以下脫可字小事下誤增吉字彖舉卦辭例無增損若可小事下合有吉則不可大事下合有凶

六五象密雲不雨已上也注陽已上故止也○郭京曰經注止字竝誤作上字注下故也誤作故止也

既濟彖既濟亨小者亨也○郭京曰按亨字下脫小字

臣清植按本義謂卦辭亨小當為小亨故於此云濟下疑脫小字郭京於卦辭仍作亨小故此云亨字下

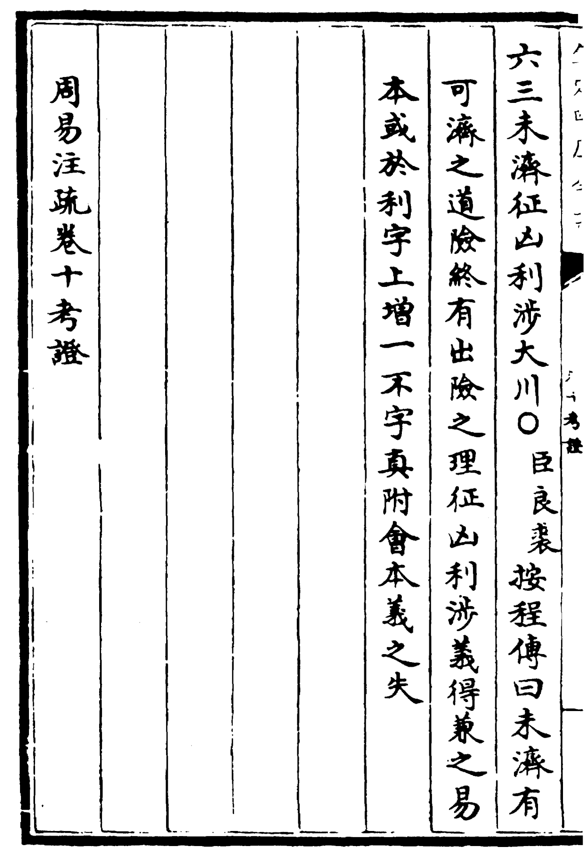
脫小字然亨小之義陸銓說極善折中從之則此處
當為亨下脫小字如京之說
注小者不遺乃為皆濟〇郭京曰小者不通通字誤
作遺字不為皆濟不字誤作乃字注中通字本釋經
文亨字通既誤遺下句不字遂變為乃字
又以既濟為安者道極无進終惟有亂〇郭京曰既
濟馬馬字誤作為字此注上云既濟之要在柔得中
也以既濟馬柔者道極无進終惟有亂義在戒柔者

道極无進作為字則義殊臣良裘按今本柔字又作安字或又作象字皆非王氏之舊

六二婦喪其茀注茀首飾也○音義鄭云車蔽也子夏作髴臣清植按衛風翟茀以朝疏云婦人乘車不露見車之前後設障以自蔽隱謂之茀此注乃作首飾解考廣韻集韻皆以髴為婦人首飾是注葢從子夏作髴也然經文本作茀字則作車蔽為是故程傳本義皆從詩疏

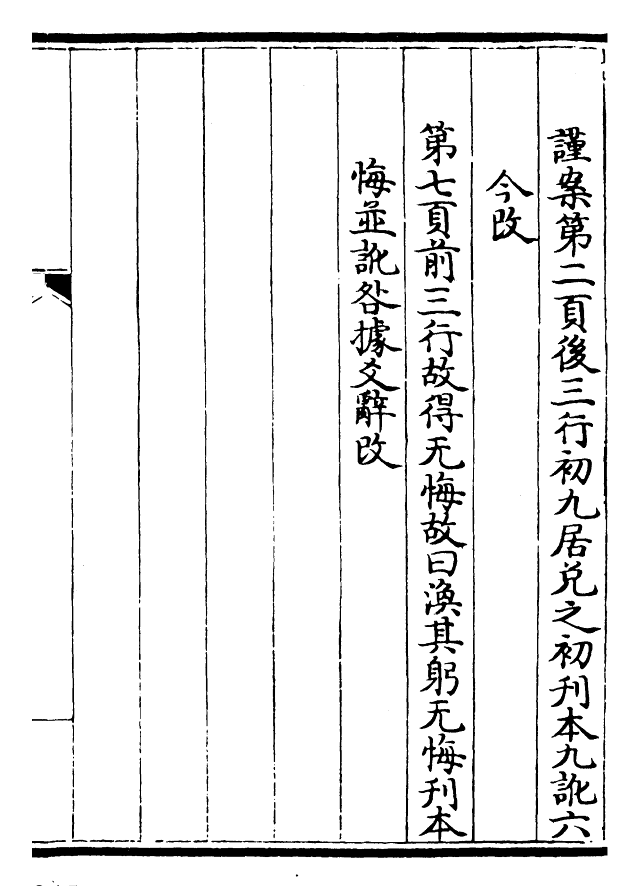
六四注繻宜曰濡○臣清植按旣未濟二卦屢見濡尾濡首之義皆作濡字故注於此繻字斷作濡程傳本義皆從之

未濟初六象濡其尾亦不知其極也○熊氏經說曰極本拯字古注以拯救為解且與下行正叶韻作拯字何疑臣良裘按王注云不知紀極孔疏引春秋傳證之極字之義本有明文朱子以韻有不叶疑為敬字後人遂欲改為拯字所云古注未知何據

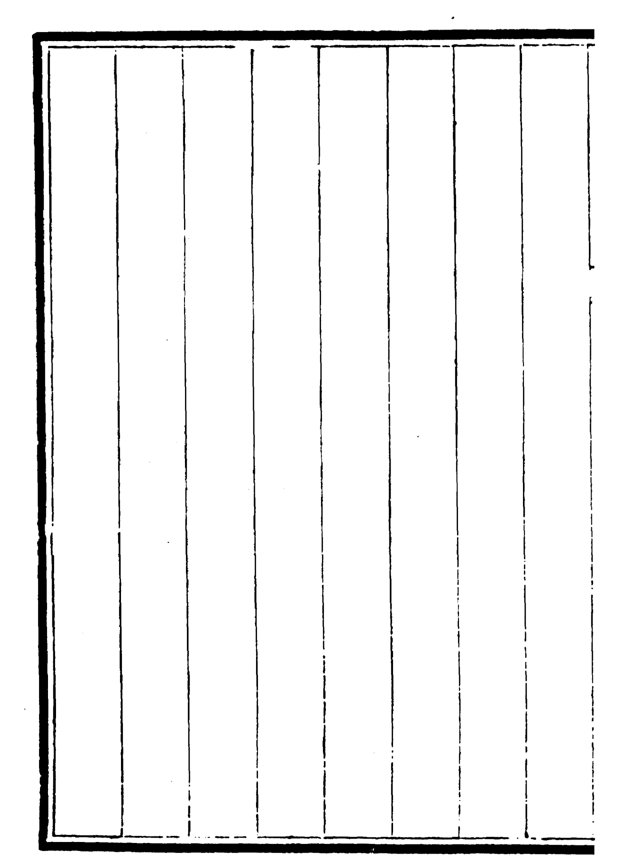
六三未濟征凶利涉大川○ 臣良裘按程傳曰未濟有可濟之道險終有出險之理征凶利涉義得兼之易本或於利字上增一不字真附會本義之失

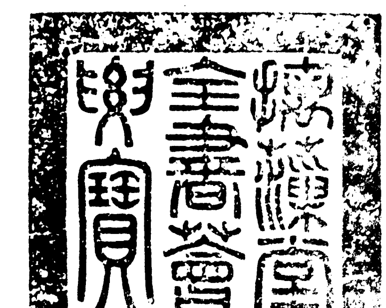
周易注疏卷十考證

謹案第二頁後三行初九居兌之初刊本九訛六今改

第七頁前三行故得无悔故曰渙其躬无悔刊本悔並訛咎據文辭改

覆校官編修臣查　瑩

校對官編修臣李光雲

謄録監生臣單可卲

欽定四庫全書薈要

經部

周易注疏卷十一

詳校官祭酒臣韋謙恒

周易注疏卷十一

晉韓伯注　唐陸德明音義　孔穎達疏

繫辭上

疏正義曰謂之繫辭者凡有二義論字取繫屬之義聖人繫屬此辭於爻卦之下故此篇第六章云繫辭焉以斷其吉凶第十二章云繫辭焉以盡其言是繫屬其辭於爻卦之下則上下二篇經辭是也文取繫屬之義故字體從繫又音為係者取綱係之義卦之與爻各有其辭以釋其義則卦之與爻各有綱係所以音謂之係也夫子本作十翼申說上下二篇經文繫辭條貫義理别自為卷總曰繫辭分為上下二篇者何氏云上篇明无故曰易有太極太極即无也又云聖人以此洗心退藏於密是其

无也下篇明幾從无入有故云知幾其神乎令謂分為上下更无異義有以簡編重大是以分之或以上篇論易之大理下篇論易之小理者事必不通何則案上繫云君子出其言善則千里之外應之出其言不善則千里之外違之又云藉用白茅无咎皆人言語小事及小慎之行豈為易之大理又下繫云天地之道貞觀者也日月之道貞明者也豈復易之小事乎明以大小分之義必不可故知聖人既无其意若欲强釋理必不通諸儒所釋上篇所以分段次下凡有一十二章周氏云天尊地卑為第一章聖人設卦觀象為第二章彖者言乎象者為第三章精氣為物為第四章顯諸仁藏諸用為第五章聖人有以見天下之賾為第六章初六藉用白茅為第七章大衍之數為第八章子曰知變化之道為第九章天一地二為第十章是故易有太極為第十一章子曰書不盡言為第十二章馬季長荀爽姚信等又分白茅章後

取負且乘更為別章成十三章案白茅以下歷序諸卦獨分負且乘以為別章義无所取也虞翻分為十一章合大衍之數并知變化之道共為一章案大衍一章總明揲蓍策數及十有八變之事首尾相連其知變化之道已下別明知神及唯幾之事全與大衍章義不類何得合為一章今從先儒以十二章為定

天尊地卑乾坤定矣注乾坤其易之門戶先明天尊地卑以定乾坤之體**卑高以陳貴賤位矣**注天尊地卑之義既列則涉乎萬物貴賤之位明矣**動靜有常剛柔斷矣**注剛動而柔止也動止得其常體則剛柔之分著矣**方以類聚物以羣分吉凶生矣**注方有類物有羣則有

同有異有聚有分也順其所同則吉乖其所趣則凶故吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣注象況日月星辰形況山川草木也懸象運轉以成昬明山澤通氣而雲行雨施故變化見矣是故剛柔相摩注相切摩也言陰陽之交感也八卦相盪注相推盪也言運化之推移鼔之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能注天地之道不為而善始不勞而善成故曰易簡易

則易知簡則易從易知則有親易從則有功注順萬物之情故曰有親通天下之志故曰有功有親則可久有功則可大注有易簡之德則能成可久可大之功可久則賢人之德可大則賢人之業注天地易簡萬物各載其形聖人不為羣方各遂其業德業既成則入於形器故以賢人目其德業易簡而天下之理得矣注天下之理莫不由於易簡而各得順其分位也天下之理得而成位乎其中矣注成位況立象也極易簡則能通天下

之理通天下之理故能成象並乎天地言其中則明並天地也音義卑如字又音婢本又作埤同斷丁亂反之分之分符問反章末注同著張慮反見賢遍反注同懸音玄施始豉反摩本又作磨末何反京云相磑切也磑音古代反馬云摩切也鄭注禮記云迫也迫音百盪衆家作蕩王肅音唐黨反馬云除也桓云動也唯韓云相推盪鼓虞陸董皆云鼓動也霆王肅呂忱音庭徐又徒鼎反又音定京云霆者雷之餘氣挺生萬物也說文同蜀才云疑為電運行姚作違行大始之大音泰王肅作泰坤作虞姚作坤化姚云化當為作易知之易以豉反章末同鄭荀董並音亦簡能如字姚云能當為從而成位乎其中馬王肅作而易成位乎其中疏正義曰此第一章明天尊地卑及貴賤之位剛柔動靜寒暑往來廣明乾坤簡易之德聖人法之能見天下之理天尊地卑乾坤定矣者天以剛陽而尊地以柔陰

而卑則乾坤之體安定矣乾健與天陽同坤順與地陰同故得乾坤定矣若天不剛陽地不柔陰是乾坤之體不得定也此經明天地之德也卑高以陳貴賤位矣者卑謂地體卑下高謂天體高上卑高既以陳列則物之貴賤得其位矣若卑不處卑謂地在上高不處高謂天在下上下既亂則萬物貴賤不得其位矣此經明天地之體此雖明天地之體亦涉乎萬物之形此貴賤總兼萬物不唯天地而已先云卑者便文爾案前經云天尊地卑天地別陳此卑高以陳不更別陳總云卑高者上文詳於此略也動靜有常剛柔斷矣者天陽為動地陰為靜有常度則剛柔斷定矣動而有常則成剛靜而有常則成柔所以剛柔可斷定矣若動而无常則剛道不成靜而无常則柔道不立是剛柔雜亂動靜无常則剛柔不可斷定也此經論天地之性也此雖天地動靜亦總兼萬物也萬物稟於陽氣多而為動也稟於陰氣多而為靜也方以類聚物以群分吉凶生矣者方謂法術

性行以類共聚同方者則同聚也物謂物色羣黨共在一處而與他物相分別若順其所同則吉也若乖其所趣則凶也故曰吉凶生矣此經雖因天地之性亦廣包萬物之情也在天成象在地成形變化見矣者象謂懸象日月星辰也形謂山川草木也懸象運轉而成昏明山澤通氣而雲行雨施故變化見也是故剛柔相摩者以變化形見即陽極變為陰陰極變為陽陽剛而陰柔故剛柔共相切摩更遞變化也八卦相盪者剛則陽爻也柔則陰爻也剛柔兩體是陰陽二爻相雜而成八卦遞相推盪若十一月一陽生而推去一陰五月一陰生而推去一陽雖諸卦遞相推移本從八卦而來故云八卦相盪也鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑者重明上經變化見矣及剛柔相摩八卦相盪之事八卦既相推盪各有功之所用也又鼓動之以震雷離電滋潤之以巽風坎雨或離日坎月運動而行一節為寒一節為暑直云震巽離坎不云乾坤艮兑者乾坤上

下備言艮兑非鼓動運行之物故不言之其實亦一焉雷電風雨亦出山澤也乾道成男坤道成女者道謂自然而生故乾得自然而為男坤得自然而為女必云成者有故以乾因陰而得成男坤因陽而得成女故云成也乾知大始者以乾是天陽之氣萬物皆始在於氣故云知其大始也坤作成物者坤是地陰之形坤能造作以成物也初始无形未有營作故但云知也已成之物事可營為故云作也乾以易知者易謂易畧无所造為以此為知故曰乾以易知也坤以簡能者簡謂簡省凝靜不須繁勞以此為能故曰坤以簡能也若於物艱難則不可以知故以易而得知也若於事繁勞則不可能也必簡省而後可能也易則易知者此覆說上乾以易知也乾德既能說易若求而行之則易可知也簡則易從者覆說上坤以簡能也於事簡省若求而行之則易可從也上乾以易知坤以簡能論乾坤之體性也易則易知簡則易從者此論乾坤既有此性人則易可倣效

也易知則有親者性意易知心无險難則相和親故云易知則有親也易從則有功者於事易從不有繁勞其功易就故曰易從則有功此二句論聖人法此乾坤易簡則有所益也有親則可久者物既和親无相殘害故可久也有功則可大者事業有功則積漸可大此二句論人法乾坤久而益大可久則賢人之德者使物長久是賢人之德能養萬物故云可久則賢人之德也可大則賢人之業者功勞既大則是賢人事業行天地之道總天地之功唯聖人能然今云賢人者聖人則隱迹藏用事在无境今云可久可大則是離无入有賢人則事在有境故可久可大以賢人目之也易簡而天下之理得矣者此則賛明聖人能行天地易簡之化則天下萬事之理竝得其宜矣天下之理得而成位乎其中矣者成位况立象言聖人極易簡之善則能通天下之理故能成立卦象於天地之中言竝天地也注正義曰云先明天尊地卑以定乾坤之體者易含萬象天地最大若

天尊地卑各得其所則乾坤之義得定矣若天之不尊降在滯溺地之不卑進在剛盛則乾坤之體何由定矣案乾坤是天地之用非天地之體今云乾坤之體者是所用之體乾以健爲體坤以順爲體故云乾坤之體云天尊地卑之義既列解經卑高以陳也云則涉乎萬物貴賤之位明矣解經貴賤位矣上經既云天尊地卑此經又云貴賤者則貴賤非唯天地是兼萬物之貴賤云方有類者方謂法術情性趣舍故春秋云教子以義方注云方道也是方謂性行法術也言方雖以類而聚亦有非類而聚者若陰之所求者陽陽之所求者陰是非類聚也若以人比禽獸即是非類雖男女不同俱是人例亦是以類聚也故云順所同則吉乖所趣則凶云天地之道不爲而善始者釋經之乾以易知不勞而善成者釋經之坤以簡能也案經乾易坤簡各自別言而注合云天地者若以坤對乾乾爲易也坤爲簡也經之所云者是也若據乾坤相合皆无爲自然養物之始也是

自然成物之始也是乾亦有簡坤亦有易故注合而言之也用使聖人俱行易簡法无為之化云聖人不為羣方各遂其業者聖人顯仁藏用唯見生養之功不見其何以生養猶若日月見其照臨之力不知何以照臨是其聖人用无為以及天下是聖人不為也云德業既成則入於形器者初行德業未成之時不見其所為是在於虛无若德業既成覆被於物在於有境是入於形器也賢人之分則見其所為見其成功始末皆有德之與業是所有形器故以賢人目其德業然則本是虛无玄象謂之聖據其成功事業謂之賢也云天下之理莫不由於易簡而各得順其分位者若能行說易簡靜任物自生則物得其性矣故列子云不生而物自生不化而物自化若不行易簡法令滋章則物失其性也老子云水至清則無魚人至察則無徒又莊云馬翦剔羈絆所傷多矣是天下之理未得也

聖人設卦觀象注此總言也繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化注繫辭所以明吉凶剛柔相推所以明變化也吉凶者存乎人事也變化者存乎運行也是故吉凶者失得之象也注由有失得故吉凶生悔吝者憂虞之象也注失得之微者足以致憂虞而已故曰悔吝變化者進退之象也注往復相推迭進退也剛柔者晝夜之象也注晝則陽剛夜則陰柔始總言吉凶變化而下别明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦變化之道

吉凶之類則同因繫辭而明變化之道則俱由剛柔而著故始總言之下則明失得之輕重辨變化之小大故別序其義也六爻之動三極之道也注三極三材也兼三材之道故能見吉凶成變化也是故君子所居而安者易之序也注序易象之次序所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利音義繫音系卷內皆同而明吉凶虞本有悔吝二字迭田節反剛柔者晝夜之象虞作晝夜者剛柔之象三極陸云極至也馬云三統也鄭韓云三才也王肅

云陰陽剛柔仁義為三極見賢遍反序陸云象也京云次也虞本作象樂音岳適會也虞本作變玩五亂反研玩也馬云貪也鄭作翫祐音又後同䟽正義曰此第二章也前章言天地成象成形簡易之德明乾坤之大旨此章明聖人設卦觀象爻辭吉凶悔吝之細別聖人設卦觀象者謂聖人設畫其卦之時莫不瞻觀物象法其物象然後設之卦象則有吉有凶故下文云吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象是施設其卦有此諸象也繫辭焉而明吉凶者卦象爻象有吉有凶若不繫辭其理未顯故繫屬吉凶之文辭於卦爻之下而顯明此卦爻吉凶也案吉凶之外猶有悔吝憂虞直云而明吉凶者悔吝憂虞是凶中之小別舉吉凶則包之可知也剛柔相推而生變化者八純之卦卦之與爻其象既定變化猶少若剛柔二氣相推陰爻陽爻交變分為六十四卦有三百八十四爻委曲變化事非一體是而生變化也繫辭而明吉

凶明繫辭之意剛柔相推而生變化明其推引而生雜卦之意也此下四句經總明諸象不同之事辭之吉者是得之象辭之凶者是失之象故曰吉凶者是失得之象也初時於事有失有得積漸成著乃為吉凶也然易之諸卦及爻不言吉凶者義有數等或吉凶據文可知不須明言吉凶者若乾元亨利貞及九五飛龍在天利見大人之屬尋文考義是吉可知故不須云吉也若其剝不利有攸往離之九四突如其來如焚如死如棄如之屬據其文辭其凶可見故不言凶也亦有爻處吉凶之際吉凶未定行善則吉行惡則凶是吉凶未定亦不言吉凶若乾之九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎若屯之六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字是吉凶未定亦不言吉凶也又諸稱无咎者若不有善應則有咎若有善應則无咎此亦不定言吉凶也諸稱吉凶者皆嫌其吉凶不明故言吉凶以正之若坤之六五黃裳元吉以陰居尊位嫌其不吉故言吉

以明之推此餘可知也亦有於事无嫌吉凶灼然可知而更明言吉凶者若剝之初六剝牀以足蔑貞凶六二剝牀以辨蔑貞凶者此皆凶狀灼然而言凶也或有一卦之內或一爻之中得失相形須言吉凶若大過九三棟橈凶九四棟隆吉是一卦相形也屯卦九五屯其膏小貞吉大貞凶是一爻相形也亦有一事相形終始有異若訟卦有孚窒惕中吉終凶之類是也大畧如此原夫易之為書曲明萬象苟在釋辭明其意達其理不可以一爻為例義有變通也悔吝者憂虞之象者經稱悔吝者是得失微小初時憂念虞度之形象也以憂虞不已未是大凶終致悔吝悔者其事已過意有追悔之也吝者當事之時可輕鄙恥故云吝也吝既是小凶則易之為書亦有小吉則无咎之屬善補過是也此亦小吉而不言者下經備陳之也故於此不言其餘元亨利貞則是吉象之境有四德別言故於此不言也其有祉有慶有福之屬各於爻卦別言故不在此而說且易者戒

人為惡故於惡事備言也變化者進退之象者萬物之象皆有陰陽之爻或從始而上進或居終而倒退以其往復相推或漸變而頓化故云進退之象也剛柔者晝夜之象者晝則陽日照臨萬物生而堅剛是晝之象也夜則陰潤浸被萬物而皆柔弱是夜之象也六爻之動三極之道者此覆明變化進退之義言六爻遞相推動而生變化是天地人三才至極之道以其事兼三才故能見吉凶而成變化也是故君子所居而安者易之序也者以其在上吉凶顯其得失變化明其進退以此之故君子觀象知其所處故居可治之位而安靜居之是易位之次序也若居在乾之初九而安在勿用居在乾之九三而安在乾乾是以所居而安者由觀易位之次序也所樂而玩者爻之辭也者言君子愛樂而習玩者是六爻之辭也辭有吉凶悔吝見善則思齊其事見惡則懼而自改所以愛樂而耽玩也卦之與爻皆有其辭但爻有變化取象既多以知得失故君子尤所愛樂所

以特云爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭者以易象則明其善惡辭則示其吉凶故君子自居處其身觀看其象以知身之善惡而習玩其辭以曉事之吉凶動則觀其變而玩其占者言君子出行興動之時則觀其爻之變化而習玩其占之吉凶若乾之九四或躍在淵是動則觀其變也春秋傳云先王卜征五年又云卜以決疑是動玩其占也是以自天祐之吉无不利者君子既能奉遵易象以居處其身无有凶害是以從天以下悉皆祐之吉无不利此大有上九爻辭注正義曰云此總言也者此設卦觀象總為下而言故云此總言也云始總言吉凶變化者謂上文云繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是始總言吉凶變化也云而下別明悔吝晝夜者謂次文云悔吝者憂虞之象剛柔者晝夜之象是別明悔吝晝夜也言悔吝則吉凶之類者案上文繫辭而明吉凶次文別序云吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象是吉凶之外別生悔吝是悔吝亦吉凶

之類大畧總言吉凶若細別之吉凶之外別有悔吝也故云悔吝則吉凶之類云晝夜亦變化之道者案上文云剛柔相推而生變化次文別云變化者進退之象剛柔者晝夜之象變化之外別云晝夜總言之則變化晝夜是一分之則變化晝夜是殊故云晝夜亦變化之道也云吉凶之類則同因繫辭而明者案上文云繫辭焉而明吉凶次文別序云吉凶悔吝兩事同因上繫辭而明之也故云吉凶之類則同因繫辭而明也云變化之道則俱由剛柔而著者上文剛柔相推而生變化次文別序云變化者進退之象剛柔者晝夜之象上文則變化剛柔合為一次文則別序變化剛柔分為二合之則同分之則異是變化從剛柔而生故云變化之道俱由剛柔而著也云故始總言之者上文繫辭焉而明吉凶不云悔吝是總言之也又上文剛柔相推而生變化不云晝夜是總變化言之也云下則明失得之輕重辯變化之小大故別序其義者也案次文別序云吉凶者失得

之象是失得重也悔吝者憂虞之象是失得輕也又次經云變化者進退之象是變化大也剛柔者晝夜之象是變化小也兩事竝言失得别明輕重變化别明小大是别序其義

彖者言乎象者也注彖總一卦之義也爻者言乎變者也注爻各言其變也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位注爻之所處曰位六位有貴賤也齊小大者存乎卦注卦有小大也齊猶言辯也即彖者言乎象也辯吉凶者存乎辭注辭爻辭也即爻者言乎變也言象所以明小

大言變所以明吉凶故小大之義存乎卦吉凶之狀見乎爻至於悔吝无咎其例一也吉凶悔吝小疵无咎皆生乎變事有小大故下歷言五者之差也憂悔吝者存乎介注介纖介也王弼曰憂悔吝之時其介不可慢也即悔吝者言乎小疵也震无咎者存乎悔注无咎者善補過也震動也故動而无咎存乎悔過也是故卦有小大辭有險易注其道光明曰大君子道消曰小之泰則其辭易之否則其辭險辭也者各指其所之易與天地

準注作易以準天地故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說注幽明者有形无形之象死生者始終之數也

音義 爻戶交反說文云爻交也疵徐才斯反馬云瑕也辯如字京云明也虞董姚顧蜀才並云別也音彼列反見賢遍反介音界注同王肅干韓云纖介也纖息廉反震馬云驚也鄭云懼也王肅韓云動也周云救也險易之易以豉反注同京云險惡也易善也否備鄙反準如字京云等也鄭云中也平也彌如字本又作弥綸音倫京云彌遍綸知也王肅云綸纏裹也荀云彌終也綸迹也俯音甫察一本作觀反終鄭虞作及終說如字宋衷始說反云合也

疏 正義曰此第三章也上章明吉凶悔吝繫辭之義而細意未盡故此章更委曲說卦

[illegible]以之事是以義理深奧能彌綸天地之道仰觀俯
[illegible]之說彖者言乎[illegible]也[illegible]謂卦下之辭總
說[illegible]卦之彖也爻者言乎變也[illegible]謂爻下之辭言
說[illegible]之象改變也吉凶[illegible]也者謂爻卦
下辭也著其吉凶者言論其[illegible]義[illegible]前章
言據其卦爻之[illegible]故云[illegible]此章據其卦
爻之辭故云吉凶者言乎其失[illegible]者言乎其[illegible]
疵也者辭著悔吝者言說[illegible]卦[illegible]病也有小疵
病必預有憂虞故前章云悔吝者憂虞之象但前章據
其象此章論其辭也无咎者善補過也者辭稱无咎者
即此卦爻能補其過若不能補過則有咎也寒暑例无
咎有二一者善能補過故无咎二者其禍自己招无所
怨咎故節之六三不節之嗟又誰咎也但如此者少此
據多者言之故云善補過也前章舉其大畧故不細言
无咎之事此章備論也是故列貴賤者存乎位者以爻
者言乎變以此之故陳列物之貴賤者在存乎六爻之

位皆上貴而下賤也齊小大者存乎卦者以象者言乎象象有小大故齊辨物之小大者存乎卦也猶若泰則小往大來吉亨否則大往小來之類是也辨吉凶者存乎辭者謂辯明卦與爻之吉凶存乎卦爻下之言辭是也憂悔吝者存乎介者介謂纖介謂小小疵病能預憂虞悔吝者存於細小之疵病也震无咎者存乎悔者震動也動而无咎者存乎能自悔過也卦有小大辭有險易者其道光明謂之大其道消散謂之小若之適通泰其辭則說易若之適否塞其辭則難險也辭也者各指其所之者謂爻卦之辭各斥其爻卦之之適也若之適於善則其辭善若之適於惡則其辭惡也易與天地準者自此以上論卦爻辭理之義自此以下廣明易道之美言聖人作易與天地相準謂準擬天地則乾健以法天坤順以法地之類是也故能彌綸天地之道者以易與天地相準為此之故聖人用易能彌綸天地之道彌謂彌縫補合綸謂經綸牽引能補合牽引天地之道用

此易道也仰以觀於天文俯以察於地理者天有懸象而成文章故稱文也地有山川原隰各有條理故稱理也是故知幽明之故者故謂事故也以用易道仰觀俯察知無形之幽有形之明義理事故也原始反終故知死生之說者言用易理原窮事物之初始反復事物之終末始終吉凶皆悉包羅以此之故知死生之數也正謂用易道參其逆順則禍福可知用蓍策求其吉凶則死生可識也注正義曰云辭爻辭也者其實卦之與爻皆有其辭知是爻辭者但卦辭變化少爻辭變化多此經辯吉凶者存乎辭與齊小大者存乎卦二文相對上既云卦故此辭為爻辭也云言象所以明小大者即齊小大者存乎卦是也云言變化所以明吉凶者則辯吉凶者存乎辭是也云故小大之義存乎卦者覆說言象所以明小大也云吉凶之狀見乎爻者覆說言變所以明吉凶也云悔吝无咎其例一也者謂悔吝无咎體例與吉凶一也皆是存乎辭云悔吝小疵无咎皆生乎變

者謂皆生於爻也言乎變者謂皆從爻變而來云事有小大者大則為吉凶小則為悔吝无咎也云故下歷言五者之差者謂於吉凶下歷次言五者之差別數五者謂吉一凶二悔三吝四无咎五然諸儒以為五者皆數列貴賤者存乎位是其一也齊小大者存乎卦是其二也辯吉凶者存乎辭是其三也憂悔吝者存乎介是其四也震无咎者存乎悔是其五也於經數之為便但於注理則乖今竝存焉任後賢所擇

精氣為物遊魂為變注精氣烟熅聚而成物聚極則散而遊魂為變也遊魂言其遊散也是故知鬼神之情狀注盡聚散之理則能知變化之道无幽而不通也與天地相似故不違注德合天地故曰相似知周乎萬物而

道濟天下故不過注知周萬物則能以道濟天下也旁行而不流注應變旁通而不流淫也樂天知命故不憂注順天之化故曰樂也安土敦乎仁故能愛注安土敦仁者萬物之情也物順其情則仁功贍矣範圍天地之化而不過注範圍者擬範天地而周備其理也曲成萬物而不遺注曲成者乘變以應物不係一方者也則物宜得矣通乎晝夜之道而知注通幽明之故則无不知也故神无方而易无體注自此以上皆言神之所為也

方體者皆係於形器者也神則陰陽不測易則唯變所適不可以一方一體明一陰一陽之謂道注道者何无之稱也无不通也无不由也況之曰道寂然无體不可為象必有之用極而无之功顯故至乎神无方而易无體而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊无一以待之在陰為无陰陰以之生在陽為无陽陽以之成故曰一陰一陽也繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知注仁者資道以見其仁

知者資道以見其知各盡其分百姓日用而不知故君子之道鮮矣注君子體道以為用也仁知則滯於所見百姓則日用而不知體斯道者不亦鮮矣故常无欲以觀其妙始可以語至而言極也音義烟音因熅紆云反盡津忍反下同知周之知音智注同道如字鄭云當作導流如字京作留樂音洛注同虞作變贍涉黷反範圍鄭云範法也馬王肅張作犯違張云猶裁成也而知之知如字荀爽荀柔之明僧紹音智上時掌反稱尺證反下章及注同知者之知音智下之知注知者其知仁知竝同分符問反鮮悉淺反注同師說云盡也鄭作尟馬鄭王肅云少也

疏正義曰此第四章也上章明卦爻之義其事類稍盡但卦爻未明鬼神情狀此章說物之改變而為鬼神

易能通鬼神之變化故於此章明之云精氣為物者謂陰陽精靈之氣氤氲積聚而為萬物也遊魂為變者物既積聚極則分散將散之時浮遊精魂去離物形而為改變則生變為死成變為敗或未死之間變為異類也是故知鬼神之情狀者能窮易理盡生死變化以此之故能知鬼神之内外情狀也物既以聚而生以散而死皆是鬼神所為但極聚散之理則知鬼神之情狀也言聖人以易之理而能然也與天地相似故不違者天地能知鬼神任其變化聖人亦窮神盡性能知鬼神是與天地相似所為所作故不違於天地能與天地合也知周乎萬物而道濟天下者聖人无物不知是知周於萬物天下皆養是道濟天下也故不過者所為皆得其宜不有愆過使物失分也旁行而不流者言聖人之德應變旁行无不被及而不有流移淫過若不應變化非理而動則為流淫也樂天知命故不憂者順天施化是歡樂於天識物始終是自知性命順天道之常數知性命

之始終任自然之理故不憂也安土敦乎仁故能愛者言萬物之性皆欲安靜於土敦厚於仁聖人能行此安土敦仁之化故能愛養萬物也範圍天地之化而不過者範謂模範圍謂周圍言聖人所為所作模範周圍天地之化養言法則天地以範其化而不有過失違天地者也曲成萬物而不遺者言聖人隨變而應屈曲委細成就萬物而不有遺棄細小不成也通乎晝夜之道而知者言聖人通曉於晝夜之道晝則明也夜則幽也言通曉於幽明之道而无事不知也自此以上皆神之所為聖人能極神之幽隱之德也故神无方而易无體者神則寂然虛无陰陽深遠不可求測是无一方可明也易則隨物改變應變而往无一體可定也一陰一陽之謂道者一謂无也无陰无陽乃謂之道一得為无者无是虛无虛无是太虛不可分別唯一而已故以一為无也若其有境則彼此相形有二有三不得為一故在陰之時而不見為陰之功在陽之時而不見為陽之功

自然而有陰陽自然无所營為此則道之謂也故以言之為道以數言之謂之一以體言之謂之无以物得開通謂之道以微妙不測謂之神以應機變化謂之易總而言之皆虛无之謂也聖人以人事名之隨其義理立其稱號繼之者善也者道是生物開通善是順理養物故繼道之功者唯善行也成之者性也者若能成就此道者是人之本性若性仁者成就此道為仁性知者成就此道為知也故云仁者見之謂之仁知者見之謂之知是仁之與知皆資道而得成仁知也百姓日用而不知者言萬方百姓恒日日賴用此道而得生而不知道之功力也言道冥昧不以功為功故百姓日用而不能知也故君子之道鮮矣者君子謂聖人也仁知則各滯於所見百姓則日用不知明體道君子不亦少乎注正義曰云知變化之道无幽而不通者案下云神无方韓氏云自此以上皆言神之所為則此經情狀是虛无之神聖人極虛无之神知變化之道幽冥悉通故能知鬼

神之情狀云自此以上皆言神之所為者謂從神无方以上至精氣為物以下經之所云皆言神所施為神者微妙玄通不可測量故能知鬼神之情狀與天地相似知周萬物樂天知命安土敦仁範圍天地曲成萬物通乎晝夜此皆神之功用也作易者因自然之神以垂教欲使聖人用此神之道以被天下雖是神之所為亦是聖人所為云方體者皆係於形器者方是處所之名體是形質之稱凡處所形質非是虛无皆係著於器物故云皆係於形器也云神則陰陽不測者既幽微不可測度不可測則何有處所是神无方也云易則唯變所適者既是變易唯變之適不有定往何可有體是易无體也云不可以一方一體明者解无方无體也凡无方无體各有二義一者神則不見其處所云為是无方也二則周遊運動不常在一處亦是无方也无體者一是自然而變而不知變之所由是无形體也二則隨變而往无定在一體亦是无體也云道者何无之稱者此韓氏自

問其道而釋之也道是虛无之稱以虛无能開通於物故稱之曰道云无不通无不由者若處於有有則為物礙難不可常通道既虛无為體則不為礙難故曰无不通也无不由者言萬物皆因之而通由之而有云況之曰道者比況道路以為稱也寂然无體不可為象者謂寂然幽靜而无體不可以形象求是不可為象至如天覆地載日照月臨冬寒夏暑春生秋殺萬物運動皆由道而然豈見其所營知其所為是寂然无體不可為象也云必有之用極而无之功顯者猶若風雨是有之所用當用之時以无為心風雨既極之後萬物賴此風雨而得生育是生育之功由風雨无心而成是有之用極而无之功顯是神之發作動用以生萬物其功成就乃在於无形應機變化雖有功用本其用之所以亦在於无也故至乎神无方而易无體自然无為之道可顯見矣當其有用之時道未見也云故窮變以盡神者神則杳然不測千變萬化聖人則窮此千變萬化以盡神之

妙理故云窮變化以盡神云因神以明道者謂盡神之理唯在虛无因此虛无之神以明道之所在道亦虛无故云因神以明道也陰陽雖殊无一以待之者言陰之與陽雖有兩氣恒用虛无之一以擬待之言在陽之時亦以為虛无无此陽也在陰之時亦以為虛无无此陰也云在陰為无陰陰以之生者謂道雖在於陰而无於陰言道所在皆无陰也雖无於陰陰終由道而生故言陰以之生也在陽為无陽陽以之成者謂道雖在陽陽中必无道也雖无於陽陽必由道而成故言陽以之成也道雖无於陰陽然亦不離於陰陽陰陽雖由道成即陰陽亦非道故曰一陰一陽也云君子體道以為用者謂聖人為君子體履於至道法道而施政則老子云為而不宰功成不居是也云仁知則滞於所見者言仁知雖賢猶有偏見仁者觀道謂道為仁知者觀道謂道為知不能徧曉是滞於所見也是道既以无為用若以仁以知則滞所見也至於百姓但日用通生之道又不知

通生由道而來故云百姓日用而不知也云體斯道者不亦鮮矣者是聖人君子獨能悟道故云不亦鮮矣云故常无欲以觀其妙者引老子道經之文以結成此義无欲謂无心若能寂然无心无欲觀其道之妙趣謂不為所為得道之妙理也云始可以語至而言極也者若能无欲觀此道之妙理无事无為如此可以語說其至理而言其極趣也若不如此不可語至而言極也

顯諸仁藏諸用 注 衣被萬物故曰顯諸仁日用而不知故曰藏諸用 **鼓萬物而不與聖人同憂** 注 萬物由之以化故曰鼓萬物也聖人雖體道以為用未能全无以為體故順通天下則有經營之迹也 **盛德大業至矣哉** 注

夫物之所以通事之所以理莫不由乎道也聖人功用之母體同乎道盛德大業所以能至富有之謂大業注廣大悉備故曰富有日新之謂盛德注體化合變故曰日新生生之謂易注陰陽轉易以成化生成象之謂乾注擬乾之象效法之謂坤注效坤之法極數知來之謂占通變之謂事注物窮則變變而通之事之所由生也陰陽不測之謂神注神也者變化之極妙萬物而為言不可以形詰者也故曰陰陽不測嘗試論之曰原夫兩

儀之運萬物之動豈有使之然哉莫不獨化於大虛欻爾而自造矣造之非我理自玄應化之无主數自冥運故不知所以然而況之神是以明兩儀以太極為始言變化而稱極乎神也夫唯知天之所為者窮理體化坐忘遺照至虛而善應則以道為稱不思而玄覽則以神為名蓋資道而同乎道由神而冥於神也夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦注窮幽極深无所止也以言乎邇則靜而正注則近而當以言乎天地之間則備矣夫乾

其靜也專其動也直是以大生焉注專專一也直剛正也夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉注翕斂也止則翕斂其氣動則闢開以生物也乾統天首物為變化之元通乎形外者也坤則順以承陽功盡於已用止乎形者也故乾以專直言乎其材坤以翕闢言乎其形廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德注易之所載配此四義子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也注窮理入神其德崇也兼濟萬

物其業廣也 知崇禮卑注知以崇為貴禮以卑為用崇效天卑法地注極知之崇象天高而統物備禮之用象地廣而載物也 天地設位而易行乎其中矣注天地者易之門户而易之為義兼周萬物故曰行乎其中矣 成性存存道義之門注物之存成由乎道義也 音義藏才剛反鄭作臧云善也衣於既反被皮寄反成象蜀才作盛象詁去吉反大虛之大音泰下太極同欻況勿反造在早反下同稱極之稱尺征反為稱之稱尺證反禦魚呂反禁止也尊如字陸作墫音同翕虛給反歛也闢婢亦反開也易簡之易以豉反知崇之知音智注同禮蜀才作體卑必彌反本亦作埤徐音婢下同 疏正義曰此

第五章也上章論神之所為此章廣明易道之大與神功不異也顯諸仁者言道之為體顯見仁功衣被萬物是顯諸仁也藏諸用者謂潛藏功用不使物知是藏諸用也鼓萬物而不與聖人同憂者言道之功用能鼓動萬物使之化育故云鼓萬物聖人化物不能全无以為體猶有經營之憂道則虛无為用无事无為不與聖人同用有經營之憂也盛德大業至矣哉者聖人為功用之母體同於道萬物由之而通衆事以之而理是聖人極盛之德廣大之業至極矣哉於行謂之德於事謂之業自此已下覆說大業盛德因廣明易與乾坤及其占之與事并明神之體富有之謂大業者以廣大悉備萬事富有所以謂之大業日新之謂盛德者聖人以能變通體化合變其德日日增新是德之盛極故謂之盛德也生生之謂易者生生不絕之辭陰陽變轉後生次於前生是萬物恒生謂之易也前後之生變化改易生必有死易主勸戒奬人為善故云生不云死也成象之謂

乾者謂畫卦成乾之象擬乾之健故謂卦為乾也效法之謂坤者謂畫卦效坤之法擬坤之順故謂之坤也極數知來之謂占者謂窮極蓍策之數豫知來事占問吉凶故云謂之占也通變之謂事者物之窮極欲使開通須知其變化乃得通也凡天下之事窮則須變萬事乃生故云通變之謂事陰陽不測之謂神者天下萬物皆由陰陽或生或成本其所由之理不可測量之謂神也故云陰陽不測之謂神夫易廣矣大矣者此贊明易理之大易之變化極於四遠是廣矣窮於上天是大矣故下云廣大配天地也以言乎遠則不禦者禦止也言乎易之變化窮極幽深之遠則不有禦止也謂无所止息也以言乎邇則靜而正者邇近也言易之變化在於邇近之處則寧靜而得正謂變化之道於其近處物各靜而得正不煩亂邪僻也遠尚不禦近則不禦可知近既靜正則遠亦靜正互文也以言乎天地之間則備矣者變通之道遍滿天地之內是則備矣夫乾其靜也專其

動也直是以大生焉者上經既論易道資陰陽而成故此經明乾復兼明坤也乾是純陽德能普備无所偏主唯專一而已若氣不發動則靜而專一故云其靜也專若其運轉則四時不忒寒暑无差剛而得正故云其動也直以其動靜如此故能大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉者此經明坤之德也坤是陰柔閉藏翕斂故其靜也翕動則開生萬物故其動也闢以其如此故能廣生於物焉天體高遠故乾云大生地體廣博故坤云廣生對則乾為物始坤為物生散則始亦為生故總云生也廣大配天地者此經申明易之德以易道廣大配合天地大以配天廣以配地變通配四時者四時變通易理亦能變通故云變通配四時也陰陽之義配日月易簡之善配至德者案初章論乾坤易簡可久可大配至極微妙之德也然易初章易為賢人之德簡為賢人之業今總云至德者對則德業別散則業由德而來俱為德也子曰易其至矣乎者更美易之至極是

語之別端故言子曰夫易聖人所以崇德而廣業者言易道至極聖人用之增崇其德廣大其業故云崇德而廣業也知崇禮卑者易兼知與禮故此明知禮之用知者通利萬物象天陽无不覆以崇為貴也禮者卑敬於物象地柔而任下故以卑為用也崇效天卑法地者知既崇高故效天禮以卑退故法地也天地陳設於位謂知之與禮而效法天地也而易行乎其中矣者變易之道行乎知禮之中言知禮與易而並行也若以實象言之天在上地在下是天地設位天地之間萬物變化是易行乎天地之中也成性存存道義之門者此明易道既在天地之中能成其萬物之性使物生不失其性存其萬物之存使物得其存成也性謂稟其始也存謂保其終也道謂開通也義謂得其宜也既能成性存存則物之開通物之得宜從此易而來故云道義之門謂與道義為門户也注法正義曰云聖人雖體道以為用者言聖人不能无憂之事道則无心无跡聖人則亦无心有

跡聖人能體附於道其跡以有為用云未能全无以為體者道則心跡俱无是其全无以為體聖人則无心有跡是跡有而心无是不能全无以為體云故順通天下則有經營之跡者言聖人順通天下之理內則雖是无心外則有經營之跡則有憂也道則心跡俱无无憂无患故云不與聖人同憂也云神也者變化之極者言神之施為自將變化之極以為名也云妙萬物而為言者妙謂微妙也萬物之體有變象可尋神則微妙於萬物而為言也謂不可尋求也云不可以形詰者杳寂不測无形无體不可以物之形容所求而窮詰也云造之非我理自玄應者此言神力也我謂宰主之名也言物之造作非由我之宰主所為其造化之理自然玄空相應而自然造作也云是以明兩儀以太極為始者言欲明兩儀天地之體必以太極虛无為初始不知所以然將何為始也云言變化而稱極乎神者欲言論變化之理不知涯際唯稱極乎神神則不可知也云夫唯知天之

所為者窮理體化坐忘遺照者言若能知天之所造為者會能窮其物理體其變化靜坐而忘其事及遺棄所照之物任其自然之理不以他事係心端然玄寂如此者乃能知天之所為也言天之道亦如此也坐忘遺照之言事出莊子大宗師篇也云至虛而善應則以道為稱者此解道之目也言至極空虛而善應於物則乃目之為道故云則以道為稱云不思而玄覽則以神為名者謂不可思量而玄遠覽見者乃目之為神故云則以神為名也云蓋資道而同乎道者此謂聖人設教資取乎道行无為之化積久而遂同於道內外皆无也云由神而冥於神也者言聖人設教法此神之不測无體无方以垂於教久能積漸而冥合於神不可測也此皆謂聖人初時雖法道法神以為无體未能全无但行之不已遂至全无不測故云資道而同於道由神而冥於神也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜注乾剛坤柔各有其體故曰擬諸形容是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮注典禮適時之所用繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也注易之為書不可遠也惡之則逆於順錯之則乖於理擬之而後言議之而後動擬議以成其變化注擬議以動則盡變化之道鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之注

鶴鳴則子和脩誠則物應我有好爵與物散之物亦以
善應也明擬議之道繼以斯義者誠以吉凶失得存乎
所動同乎道者道亦得之同乎失者失亦違之莫不以
同相順以類相應動之斯來綏之斯至鶴鳴于陰氣同
則和出言戶庭千里或應出言猶然況其大者乎千里
或應況其邇者乎故夫憂悔吝者存乎纎介定失得者
慎於樞機是以君子擬議以動慎其微也子曰君子居
其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室

出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機注樞機制動之主樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金注同人終獲後笑者以有同心之應也夫所況同者豈係乎一方哉君子出處默語不違其中則其跡雖異道同則應同心之言其臭如蘭音義賾仕責反下同九家作冊京作嘖云精也典禮京作等禮姚作典體斷丁

亂反下注同惡於埭反荀作亞亞次也又烏路反馬鄭烏洛反竝通言天下之至動衆家本竝然鄭本作至賾云賾當作動九家亦作冊遠袁萬反惡之之惡烏路反錯七各反議之陸姚桓玄荀柔之作儀之盡津忍反和胡臥反注同行發之行下孟反下同見爭之見賢遍反樞尺朱反王廙云户樞也一云門臼機王廙云弩牙也號户羔反咷道羔反默亡北反字或作嘿

疏正義曰此第六章也上章既明易道變化神理不測聖人法之所以配於天地道義從易而生此章又明聖人擬議易象以贊成變化又明人擬議之事先慎其身在於慎言語同心行動舉措守謙退勿驕盈保靜密勿貪非位凡有七事是行之於急者[illegible]之義以證成之聖人有以見天下之賾謂幽深難見聖人有其神妙以能見天下深賾之至理也而擬諸其形容者以此深賾之理擬度諸物形容也見此剛理則擬諸乾之形容見此柔理則擬

[illegible]象其物宜者聖人又法象其物之所宜若象陽物宜於剛也若象陰物宜於柔也是各象其物之所宜六十四卦皆擬諸形容象其物宜也若泰卦比擬泰之形容象其泰之物宜若否卦則比擬否之形容象其否之物宜也舉此而言諸卦可知也是故謂之象者以是之故謂之象也謂六十四卦是也故前章云卦者言乎象者也此以上結成卦象之義也聖人有以見天下之動者謂聖人有其微妙以見天下萬物之動也而觀其會通以行其典禮者既知萬物以此變動觀看其物之會合變通當此會通之時以施行其典法禮儀也繫辭焉以斷其吉凶者既觀其會通而行其典禮以定爻之通變而有三百八十四爻於此爻下繫屬文辭以斷定其吉凶若會通典禮得則為吉若會通典禮失則為凶也是故謂之爻者以是之故議此會通之事而為爻也夫爻者效也效諸物之通變故上章云爻者言乎變者也自此已上結爻義也言天下之至賾而不可

惡也者此覆說前文見天下之賾卦象義也謂聖人於天下至賾之理必重慎明之不可鄙賤輕惡也若鄙賤輕惡不存意明之則逆於順道也言天下之至動而不可亂者覆說上聖人見天下之動爻之義也謂天下至賾變動之理論說之時明不可錯亂也若錯亂則乖違正理也若以文勢上下言之宜云至動而不可亂也擬之而後言者覆說上天下之至賾不可惡也聖人欲言之時必擬度之而後言也議之而後動者覆說上天下之至動不可亂也謂欲動之時必議論之而後動也擬議以成其變化者言則先擬也動則先議也則能成盡其變化之道也鳴鶴在陰者上既明擬議而動若擬議於善則善來應之若擬議於惡則惡亦隨之故引鳴鶴在陰取同類相應以證之此引中孚九二爻辭也鳴鶴在幽陰之處雖在幽陰而鳴其子則在遠而和之以其同類相感召故也我有好爵者言我有美好之爵而在我身吾與爾靡之者言我雖有好爵不自獨有吾與汝

外物共靡散之謂我旣有好爵能靡散以施於物物則有感我之思亦來歸從於我是善往則善者來皆證明擬議之事我擬議於善以及物物亦以善而應我也子曰君子居其室者旣引易辭前語已絶故言子曰况其邇者乎者出其言善遠尚應之則近應可知故曰况其邇者乎此證明擬議而動之事言身有善惡无問遠近皆應之也言行君子之樞機者樞謂戶樞機謂弩牙言戶樞之轉或明或闇弩牙之發或中或否猶言行之動從身而發以及於物或是或非也言行君子之所以動天地者言行雖切在於身其善惡積而不已所以感動天地豈可不慎乎同人先號咷而後笑者證擬議而動則同類相應以同人初未和同故先號咷後得同類故後笑也子曰君子之道者各引易之後其文勢已絶故言子曰或出或處或默或語者言同類相應本在於心不必共同一事或此物而出或彼物而處或此物而默或彼物而語出處默語其時雖異其感應之事其意則

同或處應於出或默應於語二人同心其利斷金者二人若同齊其心其纖利能斷截於金金是堅剛之物能斷而截之盛言利之甚也此謂二人心行同也同心之言其臭如蘭者言二人同齊其心吐發言語氤氳臭氣香馥如蘭也此謂二人言同也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴

而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不出户庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者其知盜乎注言盜亦乘釁而至也易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也音義藉在夜反下同茅卯交反錯七故反本亦作措重直勇反慎時

震反鄭干同一本作順不德之德鄭陸蜀才作置鄭云置當為德下人之下遐嫁反階姚作機晝許覲反寇徐或作戎宋衷云戎誤乘也者之乘如字一讀繩證反藏才浪反誨如字教也虞作悔謂悔恨冶音也鄭陸虞姚王肅作野言妖野容儀教誨淫泆也王肅云作野音也

疏正義曰此第七章也此章欲求外物來應必須擬議謹慎則外物來應之故引藉用白茅无咎之事以證謹慎之理此藉用白茅大過初六爻辭也子曰苟錯諸地而可矣者苟且也錯置也凡薦獻之物且置於地其理可矣言今乃謹慎薦藉此物而用潔白之茅不置於地藉之用茅何咎之有者何愆咎之有是謹慎之至也勞謙君子有終吉者欲求外物來應非唯謹慎又須謙以下人故引謙卦九三爻辭以證之也子曰勞而不伐者以引卦之後故言子曰勞而不伐者雖謙退疲勞而不自伐其善也有功而不德厚之至者雖有其功而不自以為恩德是篤厚之至極語以其功下人者言易

之所言者語說其謙卦九三能以其有功卑下於人者也德言盛禮言恭者謂德以盛為本禮以恭為主德貴盛新禮尚恭敬故曰德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者言謙退致其恭敬以存其位者也言由恭德保其祿位也亢龍有悔者上既以謙德保位此明亢謙則有悔故引乾之上九亢龍有悔證驕亢不謙也不出戶庭无咎者又明擬議之道非但謙而不驕又當謹慎周密故引節之初九周密之事以明之子曰亂之所生則言語以為階者階謂梯也言亂之所生則由言語以為亂之階梯也君不密則失臣者臣既盡忠不避危難為君謀事君不慎密乃彰露臣之所為使在下聞之衆共嫉怒害此臣而殺之是失臣也臣不密則失身者言臣之言行既有虧失則失身也幾事不密則害成者幾謂幾微之事當須密慎預防禍害若其不密而漏泄禍害交起是害成也是以君子慎密而不出者於易言之是身慎密不出戶庭於此義言之亦謂不妄出言語也子

曰作易者其知盜乎者此結上不密失身之事事若不密人則乘此機危而害之猶若財之不密盜則乘此機危而竊之易者愛惡相攻遠近相取盛衰相變若此文有釁隙衰弱則彼文乘釁而奪之故云作易者其知道乎易曰負且乘致寇至者此又明擬議之道當量身而行不可以小處大以賤貪貴故引解卦六三以明之也負也者小人之事者負者擔負於物合是小人所為也乘也者君子之器者言乘車者君子之器物言君子合乘車今應負之人而乘車是小人乘君子之器也則盜竊之人思欲奪之矣上慢下暴盜思伐之矣者小人居上位必驕慢而在下必暴虐為政如此大盜思欲伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫者若慢藏財物守掌不謹則教誨於盜者使來取此物女子妖冶其容身不精慤是教誨淫者使來淫已也以此小人而居貴位驕矜而不謹慎而致寇至也又引易之所云是盜之招來也言自招來於盜以慎重其事故尾皆稱易曰兩載易之文辭也

大衍之數五十其用四十有九注王弼曰演天地之數所賴者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也四十有九數之極也夫无不可以无明必因於有故常於有物之極而必明其所由之宗也分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛注奇凡四揲之餘不足復揲者也分而為二既揲之餘合掛於一故曰再扐而後掛凡閏十九年

七閏為一章五歲再閏者二故略舉其凡也天數五注五奇也地數五注五耦也五位相得而各有合注天地之數各五五數相配以合成金木水火土天數二十有五注五奇合為二十五地數三十注五耦合為三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也注變化以此成鬼神以此行乾之策二百一十有六注陽爻六一爻三十六策六爻二百一十六策坤之策百四十有四注陰爻六一爻二十四策六爻百四十四策凡三

百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也注二篇三百八十四爻陰陽各半合萬一千五百二十策是故四營而成易注分而為二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四三營也歸奇於扐四營也十有八變而成卦八卦而小成引而伸之注伸之六十四卦觸類而長之天下之能事畢矣顯道注顯明也神德行注由神以成其用是故可與酬酢可與祐神矣注可以應對萬物之求助成神化之功也酬酢

猶應對也音義衍延善反又注演同鄭云衍演也干云合也王廙蜀才云廣也大音泰掛卦買反別也王肅音卦揲時設反案揲猶數也說文云閱持也一音思頰反徐音息列反鄭云取也奇紀宜反注下同扐郎得反下同馬云指間也荀柔之云別也後掛之掛京作卦云再扐而後布卦策初革反字亦作筴當如字下同期本又作朞音基同伸本又作信音申長之丈反行下孟反酬市由反徐又音疇酢在洛反京作醋祐音又助也馬云配也荀作侑

疏正義曰此第八章明占筮之法揲蓍之體顯天地之數定乾坤之策以為六十四卦而生三百八十四爻大衍之數五十其用四十有九者京房云五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九馬季長云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十九轉運而

用也荀爽云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也鄭康成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也姚信董遇云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之而用四十九但五十之數義有多家各有其說未知孰是今案王弼云演天地之數所賴者五十據王弼此說其意皆與諸儒不同萬物之策凡有萬一千五百二十其用此策推演天地之數唯用五十策也一謂自然所須策者唯用五十就五十策中其所用揲蓍者唯用四十有九其一不用以其虛无非所用也故不數之顧懽同王弼此說故顧懽云立此五十數以數數神神雖非數因數而顯故虛其一數以明不可言之義只如此意則别无所以自然而有此五十也今依用之分而為二以象兩者五十之内去其一餘有四十九合同未分是象太一也今以四十九分而為二以象兩儀也掛一以象三者就兩儀之間於天數之

中分掛其一而配兩儀以象三才也揲之以四以象四時者分揲其蓍皆以四四為數以象四時歸奇於扐以象閏者奇謂四揲之餘歸此殘奇於所扐之策而成數以法象天道歸殘聚餘分而成閏也五歲再閏者凡前閏後閏相去大略三十二月在五歲之中故五歲再閏再扐而後掛者既分天地天於左手地於右手乃四四揲天之數最末之餘歸之合於扐掛之一處是一揲也又以四四揲地之數最末之餘又合於前所歸之扐而總掛之是再扐而後掛也天數五者謂一三五七九也地數五者謂二四六八十也五位相得而各有合者若天一與地六相得合為水地二與天七相得合為火天三與地八相得合為木地四與天九相得合為金天五與地十相得合為土也天數二十有五者總合五奇之數地數三十者總合五耦之數也凡天地之數五十有五者是天地二數相合為五十五此乃天地陰陽奇耦之數非是上文演天地之策也此所以成變化而行鬼

神者言此陽奇陰耦之數成就其變化言變化以此陰陽而成故云成變化也而宣行鬼神之用言鬼神以此陰陽而得宣行故云而行鬼神也乾之策二百一十有六者以乾老陽一爻有三十六策六爻凡有二百一十六策也乾之少陽一爻有二十八策六爻則有一百六十八策此經據老陽之策也坤之策百四十有四者坤之老陰一爻有二十四策六爻故一百四十有四策也若坤之少陰一爻有三十二六爻則有一百九十二此經據坤之老陰故百四十有四也凡三百有六十當期之日者舉合乾坤兩策有三百有六十當期之數三百六十日舉其大略不數五日四分日之一也二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數者二篇之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻爻別三十六總有六千九百一十二也陰爻亦一百九十二爻爻別二十四總有四千六百八也陰陽總合萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易者營謂經營

謂四度經營蓍策乃成易之一變也十有八變而成卦者每一爻有三變謂初一揲不五則九是一變也第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四則八是三變也若三者俱多為老陰謂初得九第二第三俱得八也若三者俱少為老陽謂初得五第二第三俱得四也若兩少一多為少陰謂初與二三之間或有四或有五而有八也或有二箇四而有一箇九此為兩少一多也其兩多一少為少陽者謂三揲之間或有一箇九有一箇八而有一箇四或有二箇八而有一箇五此為兩多一少也如此三變既畢乃定一爻六爻則十有八變乃始成卦也八卦而小成者象天地雷風日月山澤於大象略盡是易道小成引而伸之者謂引長八卦而伸盡之謂引之為六十四卦也觸類而長之者謂觸逢事類而增長之若觸剛之事類以次增長於剛若觸柔之事類以次增長於柔天下之能事畢矣者天下萬事皆如此例各以類增長則天下所能之事法象皆盡故曰天下之

能事畢矣也顯道神德行者言易理備盡天下之能事故可以顯明无為之道而神靈其德行之事言太虛以養萬物為德行令易道以其神靈助太虛而養物是神其德行也是故可與酬酢者酬酢謂應對報答言易道如此若萬物有所求為此易道可與應答萬物有求則報故曰可與酬酢也可與祐神矣者祐助也易道弘大可與助成神化之功也注正義曰王弼云演天地之數所賴者五十者韓氏親受業於王弼承王弼之旨故引王弼云以證成其義演天地之數所賴者五十謂萬物籌策雖萬有一千五百二十若用之推演天地之數所賴者唯賴五十其餘不賴也但賴五十者自然如此不知其所以然云則其一不用者經既云五十又云其用四十九也既稱其用明知五十之内其一是不用者也言不用而用以之通者若全不用理應不賴此既當論用所以并言不用為用五十者雖是不用其有用從不用而來以不用而得用也故云不用而用以之通所用

者則四十九蓍也蓍所以堪用者從造化虛无而生也若无造化之生此蓍何由得用也言非數而數以之成者太　虛无无形无數是非可數也然有形之數由非數而得成也即四十九是有形之數原從非數而來故將非數之一總為五十故云非數而數以之成也言斯易之太極者斯此也言此其一不用者是易之太極之虛无也无形即无數也凡有皆從无而來故易從太一為始也言夫无不可以无明必因於有者言虛无之體處處皆虛何可以无說之明其虛无也若欲明虛无之理必因於有物之境可以知本虛无猶若春生秋殺之事於虛无之時不見生殺之象是不可以无明也就有境之中見其生殺却推於无始知无中有生殺之理是明无必因於有也言故常於有物之極而必明其所由之宗者言欲明於无常須因有物至極之處而明其所由宗若易由太極有由於无變化由於神皆是所由之宗也言有且何因如此皆由於虛无自然而來也

子曰知變化之道者其知神之所為乎注夫變化之道不為而自然故知變化者則知神之所為易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占注此四者存乎器象可得而用也是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易

无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此注夫非忘象者則无以制象非遺數者无以極數至精者无籌策而不可亂至變者體一而无不周至神者寂然而无不應斯蓋功用之母象數所由立故曰非至精至變至神則不得與於斯也夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務注極未形之理則曰深適動微之會則曰幾唯神也故不疾而速不行而至子曰

易有聖人之道四焉者此之謂也注四者由聖道以成
故曰聖人之道音義聖人之道明僧紹作君子之道嚮許兩反又作嚮與音預下及注同
參七南反錯七各反綜宗統反天地之文天地一本作天下之文虞陸作之文籌直周反研蜀才作揅幾如字
本或作機鄭云機當作幾幾微也疏正義曰此第九章也上章既明大衍之數極盡蓍策之名數可與助
成神化之功此又廣明易道深遠聖人之道有四又明
易之深遠窮極幾神也知變化之道其知神之所為乎
者言易既知變化之道理不為而自然也則能知神化
之所為言神化亦不為而自然也易有聖人之道四焉
者言易之為書有聖人所用之道者凡有四事焉以言
者尚其辭者謂聖人發言而施政教者貴尚其爻卦之
辭發其言辭出言而施政教也以動者尚其變者謂聖
人有所興動營為故發其陰陽變化變有吉凶聖人之

動取吉不取凶也以制器者尚其象者謂造制形器法其爻卦之象若造弧矢法睽之象若造杵臼法小過之象也以卜筮者尚其占者策是筮之所用并言卜者卜雖龜之見兆亦有陰陽五行變動之狀故卜之與筮尚其爻卦變動之占也是以君子將有為也將有行也問焉而以言者既易道有四是以君子將欲有所施為將欲有所行往占問其吉凶而以言命蓍也其受命也如嚮者謂蓍受人命報人吉凶如嚮之應聲也无有遠近幽深者言易之告人吉凶无問遠之與近及幽邃深遠之處悉皆告之也遂知來物者物事也言易以萬事告人人因此遂知將來之事也非天下之至精其孰能與於此者言易之功深如此若非天下萬事之內至極精妙誰能參與於此與易道同也此已上論易道功深告人吉凶使豫知來事故以此結之也參伍以變者參三也伍五也或三或五以相參合以相改變略舉三五諸數皆然也錯綜其數者錯謂交錯綜謂總聚交錯總聚

其陰陽之數也通其變者由交錯總聚通極其陰陽相變也遂成天地之文者以其相變故能遂成就天地之文若青赤相雜故稱文也極其數遂定天下之象者謂窮極其陰陽之數以定天下萬物之象猶若極二百一十六策以定乾之老陽之象窮一百四十四策以定坤之老陰之象舉此餘可知也非天下之至變其孰能與於此者言此易之理若非天下萬事至極之變化誰能與於此者言皆不能也此結成易之變化之道故更言與於此也前經論易理深故云非天下之至精此經論極數通變故云非天下之至變也易无思也无為也者任運自然不關心慮是无思也任運自動不須營造是无為也寂然不動感而遂通天下之故者既无思无為故寂然不動有感必應萬事皆通是感而遂通天下之故也故謂事故言通天下萬事也非天下之至神其孰能與於此者言易理神功不測非天下萬事之中至極神妙其孰能與於此也此經明易理神妙不測故云非

天下之至神若非天下之至神誰能與於此也夫易聖人之所以極深而研幾也者言易道弘大故聖人用之所以窮極幽深而研覈幾微也極深者則前經初一節云君子將有為將有行問焉而以言其受命如嚮无有遠近幽深是極深也研幾者上經次節云參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象是研幾也唯深也故能通天下之志者言聖人用易道以極深故聖人德深也故能通天下之志意即是前經上節問焉而以言其受命如嚮遂知來物是通天下之志也唯幾也故能成天下之務者聖人用易道以研幾故聖人知事之幾微是前經次節參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文是也幾者離无入有是有初之微以能知有初之微則能興行其事故能成天下之事務也唯神也故不疾而速不行而至者此覆說上經下節易之神功也以无思无為寂然不動感而遂通故不須急疾而事速成不須行動而理自至也案下節云唯

深也言通天下之志唯幾也言成天下之務令唯神也直云不疾而速不行而至不言通天下者神則至理微妙不可測知无象无功於天下之事理絶名言不可論也故不云成天下之功也子曰易有聖人之道四焉者此之謂也者章首論聖人之道四焉章中歷陳其三事章末結而成之故曰聖人之道四焉是此之謂也章首聖人之道有四者韓氏注云此四者存乎器象可得而用者則辭也變也象也占也是有形之物形器可知也若章中所陳則有三事一是至精精則唯深也二是至變變則唯幾也三是至神神則微妙无形是其无也神既无形則章中三事不得配章首四事韓氏云四者存乎器象故知章中三事不得配章首四事者也但行此四者即能致章中三事故章中歷陳三事下總以聖人之道四焉結之也注正義曰云此四者存乎器象者辭是爻辭爻辭是器象也變是變化見其來去亦是器象也象是形象占是占其形狀竝是有體之物有體則是

物之可用故云可得而用者也云夫非忘象者則无以制象者凡自有形象者不可以制他物之形象猶若海不能制山之形象山不能制海之形象遺忘已象者乃能制衆物之形象也非遺數者无以極數若以數數物則不能極其物數猶若以萬而數則不能苞億以一億而數則不能苞千億萬億遺去數名者則无所不苞是非遺去其數无以極盡於數也言至精者无籌策而不可亂者以其心之至精理在玄通无不記憶雖无籌策而不可亂也言至變者體一而无不周者言至極曉達變理者能體於淳一之理其變通无不周徧言雖萬類之變同歸於一變也斯蓋功用之母象數所由立者言至精至變至神三者是物之功用之母物之功用象之與數由此至精至變至神所由來故云象數所由立也言象之所以立有象者豈由象而來由太虛自然而有象也數之所以有數者豈由數而來由太虛自然而有數也是太虛之象太虛之數是其至精至變也由其

至精故能制數由其至變故能制象若非至精至變至神則不得參與妙極之玄理也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十注易以極數通神明之德故明易之道先舉天地之數也

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也注冒覆也言易通萬物之志成天下之務其道可以覆冒天下也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知注圓者運而不窮方者止而有分言蓍以圓象神

卦以方象知也唯變所適无數不周故曰圓卦列爻分各有其體故曰方也六爻之義易以貢注貢告也六爻變易以告人吉凶聖人以此洗心注洗濯萬物之心退藏於密注言其道深微萬物日用而不能知其原故曰退藏於密猶藏諸用也吉凶與民同患注表吉凶之象以同民所憂患之事故曰吉凶與民同患也神以知來知以藏往注明蓍卦之用同神知也蓍定數於始於卦為來卦成象於終於蓍為往往來之用相成猶神知也

其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫注服萬物而不以威刑也是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用注定吉凶於始也聖人以此齊戒注洗心曰齊防患曰戒以神明其德夫是故闔户謂之坤注坤道包物闢户謂之乾注乾道施生一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象注兆見曰象形乃謂之器注成形曰器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神音義夫易開物成務一本無夫易二字開王肅作闓音同冒莫報反注同

覆也斷丁亂反下二章同著音尸圓本又作員音同以知之知音智注同下知以叡知注神知竝同分扶問反易以之易以鼓反韓音亦謂變易貢如字告也京陸虞作工荀作功洗劉𤄍悉殄反盡也王肅韓悉禮反京荀陸董張蜀才作先石經同濯直角反藏如字劉作臧善也與音預殺馬鄭王肅干所戒反師同徐所例反陸韓如字夫音符齊側皆反以神明其德夫荀虞顧絶句衆皆以夫字為下句一本無夫字闔胡臘反闢婢亦反王肅甫亦反施始鼓反見賢遍反

疏 正義曰此第十章也前章論易有聖人之道四焉以卜筮尚其占此章明卜筮蓍龜所用能通神知也天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十此言天地陰陽自然奇耦之數也子曰夫易何為者言易之功用其體何為是問其功用之意夫易開物成務冒天下之道如斯而已者此夫子還自釋易之體用之狀言易能開通萬物之志成就天下之務有覆冒天下之道斯此也易之體用如此

而已是故聖人以通天下之志者言易道如此是故聖人以其易道通達天下之志極其幽深也以定天下之業者以此易道定天下之業由能研幾成務故定天下之業也以斷天下之疑者以此易道決斷天下之疑用其蓍龜占卜定天下疑危也是故蓍之德圓而神卦之德方以知者神以知來是來无方也知以藏往是往有常也物既有常猶方之有止數无恒體猶圓之不窮故蓍之變通則无窮神之象也卦列爻分有定體知之象也知可以識前言往行神可以逆知將來之事故蓍以圓象神卦以方象知也六爻之義易以貢者貢告也六爻有吉凶之義變易以告人也聖人以此洗心者聖人以此易之卜筮洗蕩萬物之心萬物有疑則卜之是蕩其疑心行善得吉行惡遇凶是盪其惡心也退藏於密者言易道進則盪除萬物之心退則不知其所以然萬物日用而不知是功用藏於密也吉凶與民同患者易道以示人吉凶民則亦憂患其吉凶是與民同其所憂

患也凶者民之所憂也上並言吉凶此獨言同患者凶雖民之所患吉亦民之所患也既得其吉又患其失故老子云寵辱若驚也神以知來知以藏往者此明蓍卦德同神知知來藏往也蓍定數於始於卦為來卦成象於終於蓍為往以蓍望卦則是知卦象將來之事故言神以知來以卦望蓍則是聚於蓍象往去之事故言知以藏往也其孰能與此哉者言誰能同此也蓋是古之聰明叡知神武而不殺者夫易道深遠以吉凶禍福威服萬物故古之聰明叡知神武之君謂伏羲等用此易道能威服天下而不用刑殺而威服之也是以明於天之道者言聖人能明天道也而察於民之故者故事也易窮變化而察知民之事也是興神物以前民用者謂易道興起神理事物豫為法象以示於人以前民之所用定吉凶於前民乃法之所用故云以前民用也聖人以此齊戒者聖人以易道自齊自戒謂照了吉凶齊戒其身洗心曰齊防患曰戒以神明其德夫者言聖人既

以易道自齋戒又以易道神明其已之德化也是故闔戸謂之坤闢戸謂之乾者聖人既用此易道以化天下此已下又廣明易道之大易從乾坤而來故更明乾坤也凡物先藏而後出故先言坤而後言乾闔戸謂閉藏萬物若室之閉闔其戸故云闔戸謂之坤也闢戸謂吐生萬物也若室之開闢其戸故闢戸謂之乾也一闔一闢謂之變者開閉相循陰陽遞至或陽變為陰或開而更閉或陰變為陽或閉而還開是謂之變也往來不窮謂之通者須往則變來為往須來則變往為來隨須改變不有窮已恒得通流是謂之通也見乃謂之象者前往來不窮據其氣也氣漸積聚露見萌兆乃謂之象言物體尚微也形乃謂之器者體質成形是謂器物故曰形乃謂之器言其著也制而用之謂之法者言聖人裁制其物而施用之垂為模範故曰謂之法利用出入民咸用之謂之神者言聖人以利為用或出或入使民咸用之是聖德微妙故云謂之神注正義曰易以極數通

神明之德者謂易之為道先由窮極其數乃以通神明之德也故明易之道先舉天地之數者此章欲明神之德先由天地之數而成故云故明易之道先舉天地之數也言圓者運而不窮者謂圜圓之物運轉无窮已猶阪上走丸也蓍亦運動不已故稱圓也言方者止而有分者方謂處所既有處所則是止而有分且物方者著地則安其卦既成更不移動亦是止而有分故卦稱方也

是故易有大極是生兩儀注夫有必始於无故大極生兩儀也大極者无稱之稱不可得而名取有之所極況之大極者也 兩儀生四象四象生八卦注卦以象之八卦定吉凶注八卦既立則吉凶可定 吉凶生大業注既

定吉凶則廣大悉備是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴注位所以一天下之動而濟萬物備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也易曰自天祐之吉无不

利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

音義王肅云此章獨言是故者總衆章之意大極之大音泰注同大極无也馬云北辰也稱尺證反縣音玄探吐南反賾九家作册索色白反亹亡偉反見賢遍反出如字又尺遂反下同洛王肅作雒漢家以火德王故從各隹又以鄭本作有以

疏正義曰此第十一章也前章既明蓍卦有神明之用聖人則而象之成其神化此又明易道之大法於天地則象日月能定天下之吉凶成天下之亹亹也太極謂天地未分之前元氣混而為一即是太初太一也故老子云道生一即此太極是也又謂混元既分即有天地故曰太極生兩儀即老子云一生二也不言天地而言兩儀者指其物體下與四象相對故曰兩儀謂兩體容儀也兩儀生四象者

謂金木水火稟天地而有故云兩儀生四象土則分王四季又地中之別故唯云四象也四象生八卦者若謂震木離火兌金坎水各主一時又巽同震木乾同兌金加以坤艮之土為八卦也八卦定吉凶者八卦既立爻象變而相推有吉有凶故八卦定吉凶也吉凶生大業者萬事各有吉凶廣大悉備故能生天下大事業也是故法象莫大乎天地者言天地最大也變通莫大乎四時者謂四時以變得通是變中最大也懸象著明莫大乎日月者謂日月中時偏照天下无幽不燭故云著明莫大乎日月也崇高莫大乎富貴者以王者居九五富貴之位力能齊一天下之動而道濟萬物是崇高之極故云莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人者謂備天下之物招致天下所用建立成就天下之器以為天下之利唯聖人能然故云莫大乎聖人也探賾索隱鉤深致遠者探謂闚探求取賾謂幽深難見卜筮則能闚探幽昧之理故云探賾也索謂求索隱

謂隱藏卜筮能求索隱藏之處故云索隱也物在深處能鉤取之物在遠方能招致之卜筮能然故云鉤深致遠也以此諸事正定天下之吉凶成就天下之亹亹者唯卜筮能然故云莫大乎蓍龜也案釋詁云亹亹勉也言天下萬事悉動而好生皆勉勉營為此蓍龜知其好惡得失人則棄其惡而取其好背其失而求其得是成天下之亹亹也是故天生神物聖人則之者謂天生蓍龜聖人法則之以為卜筮也天地變化聖人效之者行四時生殺賞以春夏刑以秋冬是聖人效之天垂象見吉凶聖人象之者若璿璣玉衡以齊七政是聖人象之也河出圖洛出書聖人則之者如鄭康成之義則春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇孔安國以為河圖則八卦是也洛書則九疇是也輔嗣之義未知何從易有四象所以示者莊氏云四象謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象為四象也今於釋卦之處已破

之矣何氏以為四象謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶聖人象之三也河出圖洛出書聖人則之四也今謂此等四事乃是聖人易外别有其功非専易内之物何得稱易有四象且又云易有四象所以示也繫辭焉所以告也然則象之與辭相對之物辭既爻卦之下辭則象爲爻卦之象也則上兩儀生四象七八九六之謂也故諸儒有爲七八九六今則從以爲義繫辭焉所以告者繫辭於象卦下所以告其得失也定之以吉凶所以斷者謂於繫辭之中定其行事吉凶所以斷其行事得失易曰自天祐之吉无不利者言人於此易之四象所以示繫辭所以告吉凶所以斷而行之行則鬼神无不祐助无所不利故引易之大有上九爻辭以證之子曰祐者助也者上既引易文下又釋其易理故云子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順者人之所助唯在於信此上九能履踐於信也天之所助唯在於順此上

九恒思於順既有信思順又能尊尚賢人是以從天巳下皆祐助之而得其吉无所不利也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利注極變通之數則盡利也故曰易窮則變變則通通則久鼓之舞之以盡神乾坤其易之縕邪注縕淵奥也乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變注因

而制其會通適變之道也推而行之謂之通注乘變而往者无不通也舉而錯之天下之民謂之事業注事業所以濟物故舉而錯之於民是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭注辭爻辭也爻以鼓動效天下之動也化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人

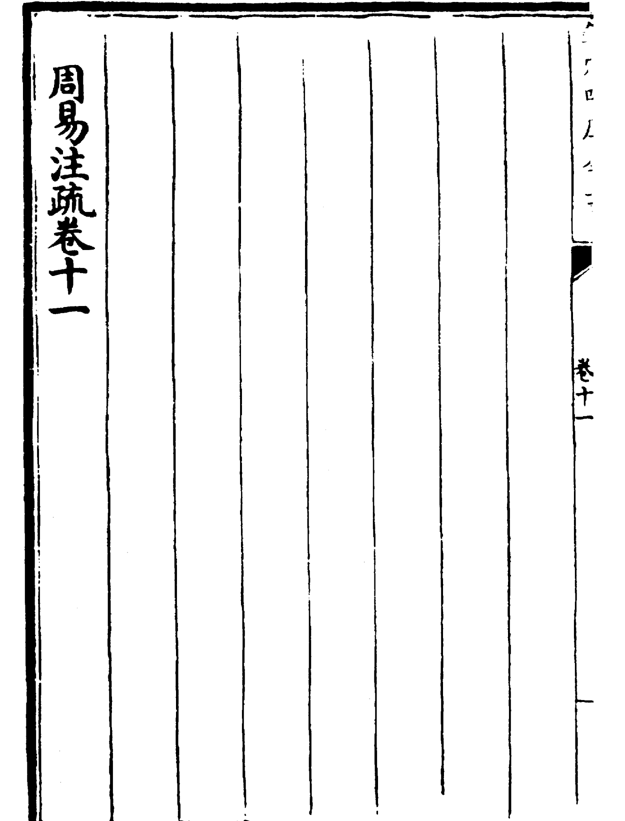
注體神而明之不假於象故存乎其人默而成之不言而信存乎德行注德行賢人之德行也順足於内故默而成之也體與理會故不言而信也音義盡如字又津忍反下同緼紛粉反徐於憤反王肅又於問反奥烏報反而上之上時掌反錯七故反注同本又作措之賾本亦作之至賾裁音才本又作財行下孟反 疏正義曰此第十二章也此章言立象盡意繫辭盡言易之興廢存乎其人事也子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎此一節夫子自發其問謂聖人之意難見也所以難見者書所以記言言有煩碎或楚夏不同有言无字雖欲書錄不可盡竭於其言故云書不盡言也言不盡意者意有深邃委曲非言可寫是言不盡意也聖人之意意又深遠若言之不能盡聖人之意書之又不能盡

聖人之言是聖人之意其不可見也故云然則聖人之意其不可見乎疑而問之故稱乎也子曰聖人立象以盡意已下至幾乎息矣此一節是夫子還自釋聖人之意有可見之理也聖人立象以盡意者雖言不盡意立象可以盡之也設卦以盡情僞者非唯立象以盡聖人之意又設卦以盡百姓之情僞也繫辭焉以盡其言者雖書不盡言繫辭可以盡其言也變而通之以盡利者變謂化而裁之通謂推而行之故能盡物之利也鼓之舞之以盡神者此一句總結立象盡意繫辭盡言之美聖人立象以盡其意繫辭則盡其言可以說化百姓之心百姓之心自然樂順若鼓舞然而天下從之非盡神其孰能與於此故曰鼓之舞之以盡神也乾坤其易之緼邪者上明盡言盡意皆由於易道此明易之所立本乎乾坤若乾坤不存則易道無由興起故乾坤是易道之所緼積之根源也是與易為川府奥藏故云乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣者夫易者陰陽

變化之謂陰陽變化立爻以效之皆從乾坤而來故乾生三男坤生三女而為八卦變而相重而有六十四卦三百八十四爻本之根源從乾坤而來故乾坤既成列位而易道變化建立乎乾坤之中矣乾坤毀則无以見易者易既從乾坤而來乾坤若缺毀則易道損壞故云无以見易也易不可見則乾坤或幾乎息者若易道毀壞不可見其變化之理則乾坤亦壞或其近乎止息矣幾近也猶若樹之枝幹生乎根株根株毀則枝條不茂若枝幹已枯死其根株雖未至死僅有微生將死不久根株譬乾坤也易譬枝幹也故云易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器者道是无體之名形是有質之稱凡有從无而生形由道而立是先道而後形是道在形之上形在道之下故自形外已上者謂之道也自形內而下者謂之器也形雖處道器兩畔之際形在器不在道也既有形質可為器用故云形而下者謂之器也化而裁之謂之變者陰陽

變化而相裁節之謂之變也是得以理之變也猶若陽氣之化不可久長而裁節之以陰雨也是得理之變也陰陽之化自然相裁聖人亦法此而裁節也推而行之謂之通者因推此以可變而施行之謂之通也猶若亢陽之後變為陰雨因陰雨而行之物得開通聖人亦當然也舉而措之天下之民謂之事業者謂舉此理以為變化而錯置於天下之民凡民得以營為事業故云謂之事業也此乃自然以變化錯置於民也聖人亦當法此錯置變化於萬民使成其事業也凡繫辭之說皆說易道以為聖人德化欲使聖人法易道以化成天下是故易與聖人恒相將也以作易者本為立教故也非是空說易道不關人事也是故夫象聖人有以見天下之賾至是故謂之爻於第六章已具其文今於此更復言者何也為下云極天下之賾存乎卦鼓天下之動存乎辭為此故更引其文也且已下又云存乎變存乎通存乎其人廣陳所存之事所以須重論也極天下之賾存

乎卦者言窮極天下深賾之處存乎卦言觀卦以知賾也鼓天下之動存乎辭者鼓謂發揚天下之動動有得失存乎爻卦之辭謂觀辭以知得失也化而裁之存乎變者謂覆說上文化而裁之謂之變也推而行之存乎通者覆說上文推而行之謂之通也神而明之存乎其人者言人能神此易道而顯明之者存在於其人若其人聖則能神而明之若其人愚則不能神而明之故存於其人不在易象也默而成之不言而信者若能順理足於內默然而成就之闇與理會不須言而自信也存乎德行者若有德行則得默而成就之不言而信也若无德行則不能然此言德行據賢人之德行也前經神而明之存乎其人謂聖人也

周易注疏卷十一

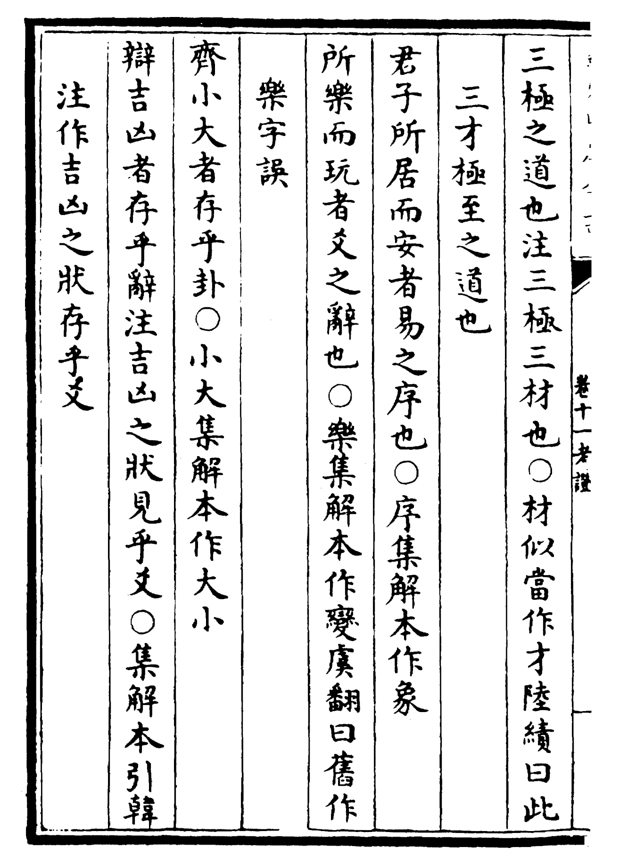
周易注疏卷十一考證

天尊地卑乾坤定矣注乾坤其易之門戸○釋文本無戸字

天下之理得而成位乎其中矣注成位況立象也○況譌作至依古注本改

注疏故春秋云教子以義方○推尋文義春秋下當有傳字

是故吉凶者失得之象也○集解本作得失之象也

三極之道也注三極三材也○材似當作才陸績曰此

三才極至之道也

君子所居而安者易之序也○序集解本作象

所樂而玩者爻之辭也○樂集解本作變虞翻曰舊作

樂字誤

齊小大者存乎卦○小大集解本作大小

辯吉凶者存乎辭注吉凶之狀見乎爻○集解本引韓

注作吉凶之狀存乎爻

故能彌綸天地之道○釋文本作天下之道

俯以察於地理○以集解本作則

疏彖謂卦下之辭總說乎一卦之象也○監本脫卦

下之辭總五字依舊本添

一陰一陽之謂道注在陰爲无陰陰以之生在陽爲无

陽陽以之成○郭京本作在陰爲无陽陽以之生在

陽爲无陰陰以之成京之言曰聞諸師說十月純陰

用事是在陰爲无陽冬至一陽生是陽以之生也四

月純陽用事是在陽為无陰夏至一陰生是陰以之成也 臣清植 按韓注所謂在陰為无陰在陽為无陽與周子通書動而無動靜而無靜語意極相類動而無動者不畸於動明有靜也靜而無靜者不畸於靜明有動也此注言在陰為无陰明有陽也陽主生有陽故陰以之而生也言在陽為无陽明有陰也陰主成有陰故陽以之而成也正發明互根之妙以釋經文兩一字之義郭京駁之非是

君子之道鮮矣注體斯道者不亦鮮矣○集解本引韓

注矣字下有乎字

音義鮮師說云盡也○毛居正曰師是人姓師氏易

說謂之師說作師誤 臣良裘 按唐以前說易家師氏

無考惟于釋文則屢見之或陸德明聞之其師云爾

鼓萬物而不與聖人同憂注未能全无以為體○本或

作不能至无以為體

又則有經營之迹也○迹釋文本作功釋云本亦无

功字

第六章疏明人擬議之事先慎其身在于慎言語同心行動舉措守謙退勿驕盈保静密勿貪非位凡有七事故引七卦之義以證成之○臣良裘按此疏合七事為言則七卦自應合為一章今分籍用白茅以下為第七章殊不可解疏内動舉措動字當是重字

初六籍用白茅无咎○臣良裘按陸德明于此釋云或以此為别章今不用是釋文本此章合于上章也

疏故尾皆稱易曰兩載易之爻辭也○尾字上似脫

首字兩字監本譌作而

故再扐而後掛○掛京房本作卦謂再扐而後布卦

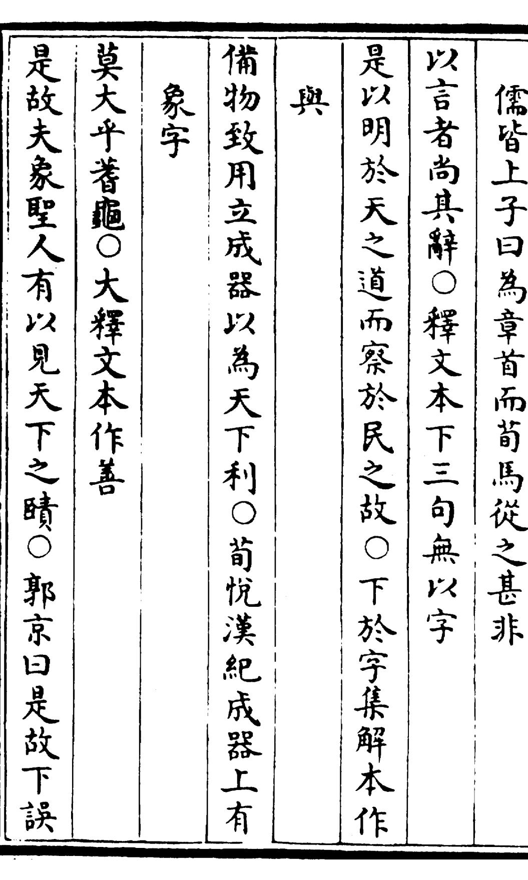
二篇之策音義策初革反字亦作筴○臣清植按史記

封禪書黄帝得寶鼎神策於是迎日推策字作筴儀

禮士冠禮筮人執筴禮記曲禮龜為卜筴為筮字作

筴葢策與筴古字通也

子曰知變化之道其知神之所為乎○集解虞翻曰諸

儒皆上子曰為章首而荀馬從之甚非

以言者尚其辭○釋文本下三句無以字

是以明於天之道而察於民之故○下於字集解本作

與

備物致用立成器以為天下利○荀悅漢紀成器上有

象字

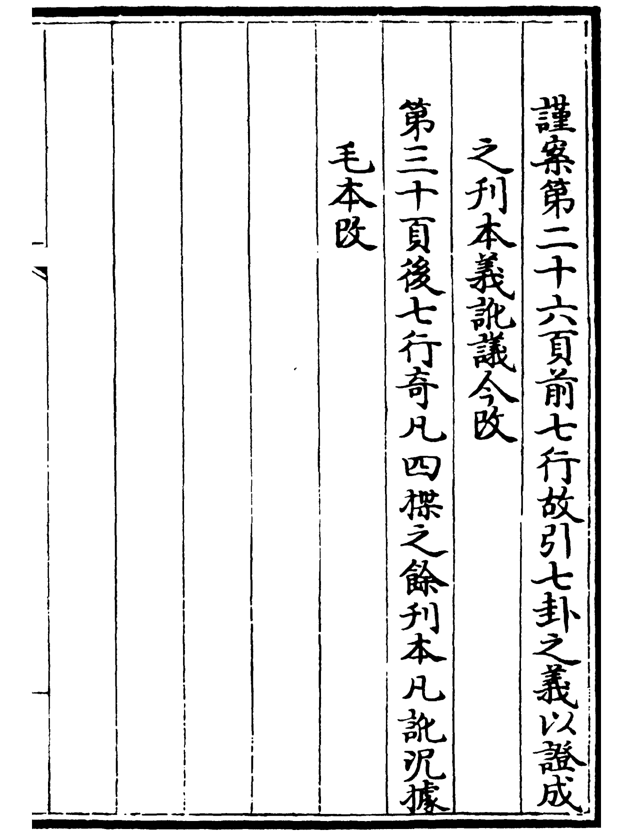
莫大乎蓍龜○大釋文本作善

是故夫象聖人有以見天下之賾○郭京曰是故下誤

增夫象字此本第六章首於此引之為極天下之賾者以下為引文驗第六章足見其誤

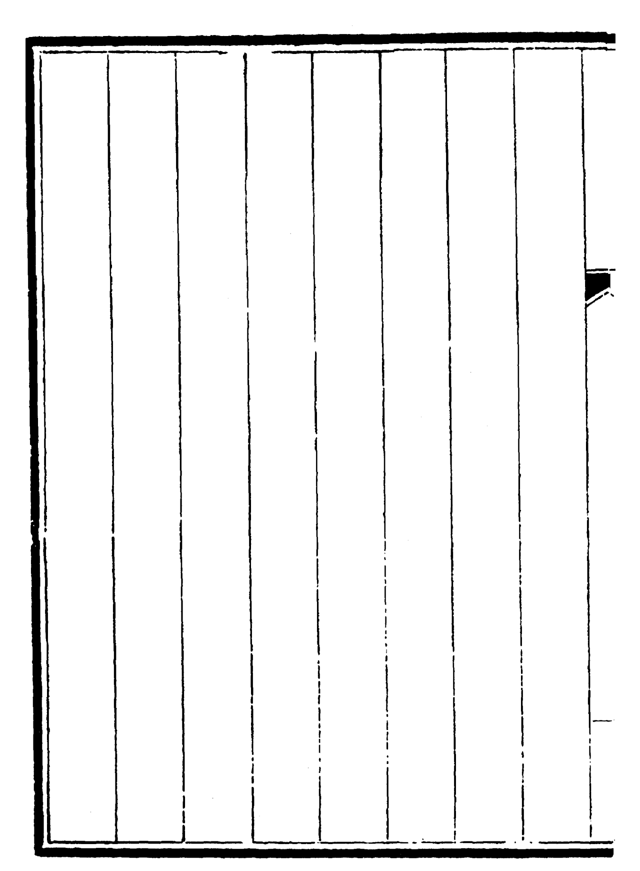
默而成之不言而信成乎德行○釋文本無之字

周易注疏卷十一考證

謹案第二十六頁前七行故引七卦之義以證成之刋本義訛議今改

第三十頁後七行奇凡四揲之餘刋本凡訛汎據毛本改

覆校官編修臣查　瑩

校對官檢討臣陳夢元

謄錄監生臣吳紹恩